

ईश्वर विचार

द्वितीय भाग

प्रिय पाठक वृन्द ! ईश्वर विचार के प्रथम भाग में ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया गया है उस पुस्तक में वेद और शास्त्रों के प्रमाण इस हेतु से नहीं दिये कि उस का सन्बन्ध नास्तिकों से है और नास्तिक किसी पुस्तक को प्रामाणिक नहीं मानते ॥

अब हम ईश्वर विचार का दूसरा भाग आप के समक्ष भेंट करते हैं जिम में इस विषय पर कि ईश्वर साकार है वा निराकार विचार किया गया है ॥

ईश्वर का लक्षण सच्चिदानन्द हैं और इस शब्द में तीन पद अर्थात् (१) सत् (२) चित् (३) आनन्द हैं तीन काल में रहने वाले को सत् कहते हैं और ज्ञान वाले को चित् और तीनों काल में दुःख के अत्यन्ता भाव को आनन्द कहते हैं अब वह साकार होगा वा निराकार तात्पर्य यह है कि सतमू-

तिमान है या अमूर्ति मान है यदि कहा जाय कि मूर्तिमान है तो
 कहा जायगा आया वह मूर्ति संयोग से बनी है या तत्त्वस्वरूप है
 अर्थात् सावयव है या निरावयव यदि कहा जाय सावयव अर्थात्
 अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी है तो यह प्रश्न होगा कि
 भौतिक है या अभौतिक । यदि इस का यह उत्तर हो कि
 भौतिक है तो अवश्यमेव वह सत भूतों का कार्य होगा जब कार्य
 हुआ तो किसी काल में कारण से उत्पन्न हुआ होगा और अपनी
 उत्पत्ति से पूर्व काल में नहीं होगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जो
 उत्पन्न हुआ वह नाश भी अवश्य होगा और नाशान्तर नहीं रहेगा
 तात्पर्य यह कि भौतिक मूर्ति होने से आदि और अन्त में न
 रहा केवल मध्य अवस्था में हुआ परन्तु सत तीनों कालों में रहने
 वाले को कहते हैं अतएव जो वस्तु एक काल में रहे वह सत नहीं
 हो सकती—यदि कहा जाय अभौतिक मूर्ति है तो हो नहीं स-
 कती—क्योंकि अभौतिक मूर्ति में दृष्टान्त का अभाव है और
 प्रत्यक्ष का विरोधी होने से इसमें अनुमान भी नहीं हो सकता
 क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और शब्द प्रमाण भी नहीं
 हो सकता न है—यदि कहें कि निरावयव मूर्ति है तो सत प्रमाण
 धर्म वाला होगा और प्रमाण एक देशी है अतएव सत भी एक
 देशी होगा यह भी असम्भव है क्योंकि कोई सान्त पदार्थ अ-
 नन्त नहीं हो सकता अतएव सत से सारे जगत के नियम नहीं
 चल सकते परन्तु परमात्मा सारे जगत का नियन्ता है इसलिये
 सत को अमूर्ति मानना पड़ेगा अब रहा चित यह कभी मूर्ति
 वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि मूर्ति मान पदार्थ भौतिक हैं

और भौतिकजड़ पदार्थ है अर्थात् ज्ञान शून्य चित जो ज्ञान का अधिकरण है वह किस प्रकार जड़ हो सकता है।

द्वितीय भौतिक पदार्थ अनित्य है यदि चित अनित्य है तो सत के साथ तीन कालों में किस प्रकार रह सकता है अतएव चित भी मूर्ति वाला नहीं हो सकता—अब रहा आनन्द यह भी तीन काल में सत के साथ रहता है अतएव उसको भी मूर्ति वाला नहीं कह सकते

पाठक वृन्द ! उपरोक्त लेख से निम्न होगया कि सच्चिदानन्द साकार नहीं प्रत्युत निराकार है और ईश्वर सर्व शक्तिमान है और साकार वस्तु सीमाबद्ध होगी और जो सीमाबद्ध होगा उस के गुण तथा शक्ति भी वही होगी और जिसकी शक्ति सीमा बद्ध होगी वह सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता—इस से ज्ञान हुआ कि निराकार ही सर्व शक्तिमान हो सकता है इस का प्रयोजन यह नहीं कि प्रत्येक निराकार सर्व शक्तिमान है। किन्तु सर्व शक्तिमान अवश्य निराकार है बहुत से महाशय कहें कि जिसका रूप नहीं वह वस्तु ही नहीं परन्तु स्मरण रहे कि वायु रूप रहित है क्या वह, वस्तु नहीं मन, बुद्धि, भुव, दुःख, गरमी, सर्दी, काल, दिशा, आकाश, यह सभी वस्तुयें आकार से रहित हैं क्या यह नहीं हैं।

प्रिय पाठक ! ईश्वर अजन्मा अर्थात् जगत का कर्त्ता है परन्तु साकार पदार्थ स्वयं परमाणु संयोग से बना हुआ है वह किस प्रकार जगत का आदि कारण हो सकता है—ईश्वर

अमृत है परन्तु साकार पदार्थ सावयव होने से नाश वाला होता है अतएव वह अमृत नहीं होसकता ईश्वर सर्व व्याप्त है और अनन्त है अनन्त दो प्रकार का होता है एक दश योग से दूसरा काल योग से—परन्तु साकार पदार्थ सावयव और जन्य होने से काल योग से तो सान्त ही हैं और सीमा वाला होने से देश योग सेभी सान्त होगा इस कारण कोई साकार पदार्थ अनन्त नहीं होसकता और ईश्वर अनन्त है इस कारण वह साकार नहीं ।

ईश्वर निर्विकार है परन्तु साकार पदार्थ सावयव होने से ६ प्रकार के विकारों अर्थात् जन्म वृद्धि स्थिति परिणाम वटने और नाश होने से बच नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है—ईश्वर सर्वाधार है साकार पदार्थ एक देशी होने से सर्वाधार होनहीं सकता और दूसरे उसका स्वयं आधार की आवश्यकता होगी—साकार मानने वालों ने स्वयं स्वीकार किया है किसी का मन्तव्य है कि ईश्वर सिंहासन पर विराजमान है और उसी सिंहासन का आधार देवता है किसी का मन्तव्य है कि क्षीर सागर में परमात्मा शेष की शय्यापर शयन करते हैं किसी ने उसका स्थान वैकुण्ठ माना है परिणाम यह है कि साकार माननेवाले स्वयं उसको आधार की आवश्यकता मान रहे हैं ।

स्नाकार है तो उसी समय उसको एक देशी समझ कर उसके
 प्रत्यक्ष के वास्ते सहायक बूढ़ने आरम्भ किये किसी ने कहा
 फारिदों के द्वारा उसके कार्य होते हैं और दुनियां में पैगम्बर
 का होना तसलीम करिये इतना विचार न हुआ कि पैगम्बर
 के अर्थ पैगाम लाने वाले के हैं और पैगाम कुछ दूरी से आया
 करता है क्या कोई धनला सकता है कि परमेश्वर और मनुष्य
 के बीच में कितना अन्तर है जिसके कारण पैगम्बरों की आव-
 द्यकता हुई—नहीं ? किन्तु पैगम्बरों पर वही फारिदों द्वारा
 प्रकट होना स्वीकार करना पड़ा अर्थात् परमेश्वर को विल-
 कुल भस्ममर्थ सा धना दिया दूसरी तरफ किसी ने स्नाकार
 मानकर उसका वेदा घना लिया और उसको खुदा के दक्षिण
 हाथ की ओर जाधिठलाया और यह न सोचा कि दायां बायां
 सीमावद्ध पदार्थ का होता है सीमावद्ध पदार्थ नाशवान होता
 है मनुष्य परमेश्वर भी नाशवान होजायगा और प्राण-लोगों
 ने उसका सिंहासन उसके गण उसके स्त्री आदि बातें कल्प-
 ना करली उन्होंने वास्तव में गृहस्थी मनुष्य बना दिया है
 और इस प्रकार की चिन्नाओं में प्रसित कर दिया है कि
 साम्प्रतिक उसको ईश्वर की पदवी से गिरा दिया जब यह
 दृष्टा हुई तो सारे संसार में पाप विस्तीर्ण होगया मनुष्य लोग
 ईश्वर से अधिकांश राजा और कुटुम्बियों का भय खाने लगे
 उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर किसी स्थान पर होगा ।

महाशयो ! इस समय जो पाप संसार में विस्तीर्ण हुआ दृष्टिगत हो रहा है वह सब ईश्वर के साकार मानने से फैल गया है यदि ईश्वर को निराकार माना जाता तो संसार में पाप फैल ही नहीं सकता था क्योंकि यह तो हम दृष्टिगत करते हैं कि जीव फलप्रदाता शक्ति से नित्य भयातुर होता है जैसे यदि कहीं पुलिस विद्यमान हो वहां कोई चोर चोरी नहीं करता जब पुलिस को स्वप्न में अथवा दूर दृष्टिगत करता है तब पाप करता है कोई मनुष्य अपने माता पिता के सम्मुख व्यभिचार नहीं करता इससे ज्ञात होता है कि यदि मनुष्य को इस बात का निश्चित हो कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में विद्यमान है और संसार का अन्धेरे से अन्धेरा कोण अथवा पर्वत की अन्धेरे से अन्धेरी गुफा परमात्मा से शून्य नहीं है तो इस दशा में वह किसी प्रकार और किसी स्थान में भी छिप कर पाप कर्म नहीं कर सकता परन्तु साकार मानने से तो ईश्वर एक देशी होगा और उसको सब स्थान में विद्यमान किसी प्रकार नहीं मान सकते और ससीमवस्तु से वचकर निकलने के लिये मनुष्य की आत्मा कोई न कोई मार्ग निकाल लेती है जैसे ससीम राजा की ससीम शक्ति से वचने के लिये देश से भाग कर अन्य देश में चला जाना प्रथम उपाय है द्वितीय पुलिस की घूस देकर वच जाने का प्रयत्न करना द्वितीय उपाय है असत्य वादी साक्षियों से मिथ्यासाक्षी दिलाकर और अन्य मनुष्यों के असत्य वचन से लाभ उठाने का यत्न करना तीसरी व्यक्ति

है और यकीलोंके द्वारा न्यायकारियोंको भ्रम में डालने का यत्न करना चतुर्थ मार्ग है इसी प्रकार अन्य भी अधिकमार्गजो सत्साम शक्ति के दंडके निवृत्त्यर्थ चले जाते हैं यह सब साकार दशा में हो सकने हैं निराकार और चैतन्य शक्ति को सर्व अन्तर्धर्मा होने के दशा में इस प्रकार का कोई यत्न लाभदायक नहीं हो सकता उस दशा में मनुष्य पाप करके सुख प्राप्तिकी आशा नहीं रखसकता और दुःख की आशा रखकर कोई कार्य किया ही नहीं जाता इससे स्पष्ट विदित होता है कि निराकार के मानने से मुक्ति है साकार से नहीं क्योंकि मुक्ति ईश्वर ज्ञान के अतिरिक्त होही नहीं हो सकती और ईश्वरके साकार मानने से भी मुक्ति ही नहीं सकती अतएव साकार ईश्वर में मुक्तिदाता होना जो ईश्वरका गुण है वह नहीं सकता अतएव ईश्वर निराकार है

महाशयगण ! युक्तियों से तो आप समझ गये होंगे कि ईश्वर साकार नहीं क्योंकि साकार पदार्थ अनित्य और जन्य होते हैं और शक्तिमान और सच्चिदानन्द भी नहीं होसके। अब शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर निराकार है ॥

ततः परंब्रह्मपरंवृहन्तं यथानिकायं सर्व भू-
तेषु गूढम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं शशन्तं
ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ ७ ॥ ततो यदुत्तरतरं

तद्रूपमनामयम् । यएतद्विदुरमृतास्तेभ
 वन्त्यथेतरेदुःखमेवापि यान्तिः ॥ १० ॥
 अपाणिपादोजवने गृहीतापश्यत्यचक्षुः स
 शृणोत्यकर्ण । सवेत्तिवैद्यं न च तस्यास्ति वे-
 तातमाहुरग्रयं पुरुषं नहान्तम् ॥ १८ ॥

उससे परे बड़ा ब्रह्म है जो अशरीर होकर सब जोंवों में
 छिपा हुआ है सारे संसार को आच्छादन करनेवाला जो एक
 परमात्मा ईश्वर है इसके ज्ञानसे ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

अतएव वह सबसे बड़ा है और वह सबसे रहित और अना-
 दि है अर्थात् निराकार है और जो लोग उसको जानते हैं वह
 लोग अमृत्यु होते हैं और जो इसके ज्ञान से शून्य है वह सब
 संसार में दुःख ही भोगा करते हैं ॥ १० ॥

उस ईश्वर के हस्तपाद नहीं परन्तु वह गमन करता और
 पदार्थों को धारण करता है और वह चक्षु रहित है परन्तु वह
 देखता है और श्रोत्र रहित होकर सुनना है वह सर्व संसार
 का ज्ञाता है और इसका यथावत जानने वाला कोई नहीं
 उसी को उग्र पुरुष व्यापक कहते हैं ।

एकोवशीसर्व भूतान्तरात्माएकरूपं
 बहुधायः करोतितमात्मस्थं येअनु-
 पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शास्वति
 नेतरेषाम् ॥

यह परमात्मा एक है और सारे जगत् में व्यापक और सयं प्राणियों का अन्तर्यामी जिस ने प्रकृति में इस नाना प्रकार के जगत् का नाना प्रकार के रूपों में किया और जो आत्मा में रहने वाला है जिन्को धीर पुण्य प्रकृति के अन्दर व्यापक देखते हैं वही मुक्ति अर्थात् निरविच्छेद सुख को प्राप्त करते हैं अन्य नहीं

नित्योनित्यानानंचेतनश्चेतनानांएकोय-
 बहुणांयोविदधातिकामान् तमात्मस्थं
 ये अनुपश्यन्तिधीरातेषांशान्तिशास्वति
 नेतरेषाम् ॥

यह परमात्मा नित्य पदार्थों में नित्य है अर्थात् उन्में स्वरूप से अथवा ज्ञान से परिणाम नहीं है यह चैतन्य जीवों से भी

चैतन्य है अर्थात् जीव अल्पज्ञ है और वह सर्वज्ञ है जो एक होकर अनेकों के अर्थ पूरण करता है अर्थात् संसार में कर्मों का फल प्रदाता है उस जीवात्मा में रमण करने वाले को जो धीरे धीरे देखते हैं उन्हीं को शान्ति निरन्तर प्राप्त होती है । अन्यो को नहीं ।

सपर्ययाच्छुक्रमकायमव्रणमरुताविर-
 शुद्धम पाप विद्वमकविर्मनीषीपरिभूः
 स्वयम्भूर्याथातथ्यतोथान् व्यदधा-
 च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

वह परमात्मा सब में व्यापक शीघ्रकारी शरीर से रहित और नाड़ी आदि के बन्धन से शून्य शुद्ध और पाप से शून्य है तीन काल का ज्ञाता अन्तर्यामी और जगत् में व्यापक उस परमात्मा ने निरन्तर सुखों की प्राप्ति के लिये यथार्थ ज्ञान प्रत्येक वस्तु का वेदों द्वारा प्रदान किया है ।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जग-
 त्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः
 कस्यस्विद्धनम् ॥

यह सारा जगत और जगत के प्रत्येक पदार्थ सब ईश्वर का निवास स्थान है और ईश्वर ने सब आच्छादन किया हुआ है जो इस परमात्मा को छोड़ते हैं यह जन्म मरण रूपी महा हेतु को भोगते हैं ईश्वर फलप्रदाता स्वकाभन्तर्यामी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है इसलिये हे जीवन्तु ! किसी का धन लेने की इच्छा न कर यदि तू ईश्वर को त्याग अन्य की वस्तु लेगा तो अवश्य दुःख पावेगा ।

महाशयो जय प्रमाणों से भी सिद्ध हो गया कि ईश्वर निराकार और जगत् में व्यापक है इसमें भोले भाले भ्रान्त यह प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान किसी प्रकार नहीं हो सकता मानों उनके विचारानुसार साकार निराकार का ध्यान नहीं करसकता और निराकार साकार का तो विचार करना चाहिये कि जीवात्मा साकार है अथवा निराकार शूँकि जीवात्मा भी निराकार है अतएव निराकार का ध्यान निराकार ही करना है और जो साकार पदार्थ है उनमें निराकार गुण का ही जीवात्मा ग्रहण करता है जैसे फूल को जय देखते हैं तो प्रथम रंग का ज्ञान होता है जो निराकार है द्वितीय गन्ध का ज्ञान होता है वह भी निराकार है तीसरे परिमाण ज्ञान होता है वह भी निराकार है इसी प्रकार जीवात्मा गुणों के अतिरिक्त किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करता और गुण निराकार है और जो लोग

ऋणादि महान्माओं की मूर्ति में भी ध्यान लगाते हैं वह भी निराकार गुणों का ही ध्यान होता है जैसे कि काला रंग आकार और गुण यह सब निराकार पदार्थ है इन्हीं का ज्ञान होता है महाशयो चूंकि मनुष्य का उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करना है और मुक्ति दृष्टपदार्थ से हो नहीं सकती जैसा कि महान्मा कपिल जो अपने सांख्य सूत्र में बतलाते हैं ॥

नदृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्॥

अथात् दृष्ट पदार्थों से अत्यन्त दुःखनिवृत्ती प्राप्त नहीं होती क्योंकि दृष्टपदार्थ के संयोग से जो दुःख दूर होता है वह इस पदार्थ के वियोग से फिर उत्पन्न होजाता है यह नित्य प्रति का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है अतएव उपनिषदों में लिखा है कि देवता लोग परोक्ष अर्थात् जो पदार्थ आंखों से नहीं दृष्टिगत होते अर्थात् जिन को ज्ञान इन्द्रियों से न जानने योग्य पदार्थ समझते हैं अर्थात् विद्वान् लोग आत्मा जो इन्द्रियों से नहीं जाना जाता उस का प्यार करते हैं और प्रत्यक्ष जो प्राकृत पदार्थ है उन से घृणा करते हैं क्योंकि प्रकृति दुःख स्वरूप है अतएव इससे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से राग वद्वेष उत्पन्न होते हैं और राग से वस्तुकी प्राप्ति की यत्न उत्पन्न होती है और इस यत्न से धर्म अधर्म दो प्रकार की कर्म उत्पन्न होता है

और मनुष्य पाप और पुण्य करता है और उस पाप और पुण्य का फल दुःख सुख भोगने के अर्थ जन्म मरणधारण किया जात है जो महा दुःख रूप है महाशयो इस पापकी विदित होगया कि निराकार ईश्वर और साकार प्रवृत्ति है और साकार के सन्योग से दुःख और निराकार से सुख लाभ होता है अतएव आप ईश्वर को निराकार मानकर शान्ति की प्राप्ति करें।

॥ इति भूयात् ॥

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१-इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि-
दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और
वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या
करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रेक्ट
लिख कर उन के आशय का अच्छी तरह
समझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिक धर्म के विरोधी के मुकाबले में
स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की
आवश्यकता न रहे ॥

२-यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६
पृष्ठ के १) वाले ३६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया
करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की
 व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ भार्य
 सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान)
 वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
 सुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सोसाइटी के आ-
 ठक बनकर सहायता देंगे उन का १० दिन के
 पीछे इन्हें १० टरेक्ट)॥ के टिकट में भनदियं
 जावेंगे जिस जगह १० आहक होंगे उन
 को नित्य प्रति खाना किये जावेंगे जिस
 जिले में १० समाजों १० टरेक्ट राजाना
 लेने वाला होंगे या जिस जिले में १०० आहक
 राजाना टरेक्ट होंगे उस जिले को एक उप-
 देशक टरेक्ट सोसाइटी की ओर से बिना
 खेतन के दिया जायगा ॥

ओ३म्

ट्रेक्ट नम्बर १४

ईश्वर प्राप्ति

प्रथम भाग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आशानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेक्टसोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

ईश्वर प्राप्ति

प्रथम भाग

वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमादित्य वर्णन्त-
मसःपरस्तात्॥तमेवविदित्वातिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १ ॥

इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को मोक्ष के साधन का उपदेश करते हैं, और बतलाते हैं कि संसार में मोक्ष के बहुत से साधन नहीं किन्तु जिस प्रकार अन्धकार को दूर करने के लिये प्रकाश के अनिरिक्त दूसरा साधन नहीं होसका और नहीं सरदी को दूर करने के लिये गरमी के अनिरिक्त और से काम चलसका है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य के जीवन उद्देश्य अर्थात् दुःखों से छुटने का नाम या आगे का दुःख न उत्पन्न होने का नाम मोक्ष बतलाते हुवे उस के एक ही साधन को (जिस के अनिरिक्त

दूसरा हो नहीं सकता) उपदेश करते हैं कि — तुम सर्वव्यापक परमात्मा को जानो जो परमात्मा सूर्यवम् प्रकाशमय है जिस में किसी प्रकार की अज्ञानता या दोषादि का सम्भव ही नहीं, जो सर्व प्रकार के दोषों में पृथक् है । उसी परमात्मा को जानने से ही अति मृत्यु अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । मोक्ष के लिये कोई दूसरा मार्ग होता नहीं सकता । वेद के इस मन्त्र को सुनने ही प्रज्ञ उत्पन्न होता है कि—

“ लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिर्न तु
प्रतिज्ञामात्रेण ”

अर्थात् जब तक किसी वस्तु का लक्षण न कहा जावे और उसकी सत्ता के लिये कोई प्रमाण न उपस्थित किया जावे तब तक उसकी सत्ता प्रतिज्ञामात्र से नहीं सिद्ध हो सक्ती । इस कारण जब तक ईश्वर का लक्षण न किया जावे तब तक उसे जानने से मुक्ति होती है और परमात्मा के जानने के अतिरिक्त मोक्ष नहीं हो सका प्रतिज्ञा मात्र ही है इस सिद्धान्त को लेकर महात्मा ध्यामजी अपने वेदान्तदर्शन में ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि—

“ जन्माद्यस्ययतः ,, । वे० द० ॥

अर्थ—जिस से इस संसार का जन्म स्थिति और नाश होता है वह ईश्वर है अर्थात् जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला

पालने वाला और नाश करनेवाला है वह ईश्वर है इस लक्षण को सुनते ही वादी शंका करता है कि तुम्हारा यह ईश्वर का लक्षण ठीक नहीं क्योंकि यह संसार अनादि है जबतक जगत् की उत्पत्ति सिद्ध न की जावे तब तक ईश्वर का यह लक्षण किस प्रकार ठीक हो सक्ता है इस कारण से कि वादी की प्रतिज्ञा जगत् को अनादि मानने की है इस पर यह प्रश्न होता है कि जगत् स्वरूप से अनादि है या प्रवाह से? यदि यह कहें कि जगत् स्वरूप से अनादि है, यह तो किसी दशा में सत्य हो ही नहीं सक्ता इस दशा में जगत् का अविकारी अर्थात् ६ विकारों से पृथक् होना अवश्य है। वह विकार ये हैं कि "जायते वर्द्धते संस्थीयते विपरिणम्यते क्षीयते विनश्यते", जिस वस्तु में इन ६ विकारों में से कोई पाया जावे वह अनादि नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष में भी इन ६ विकारों का उत्पत्तिमान् वस्तु में ही होना पाया जाता है। जैसे एक बालक उत्पन्न होता है, बढता है, युवावस्था पर्यन्त बढकर बढना बन्द हो जाता है, फिर मूछडाढी का निकलना, शरीर में भोजन का आना फिर पक कर निकलजाना आदि विकार होते रहते हैं पश्चात् वृद्ध होना अर्थात् घटना आरम्भ होता अन्तको मरजाता है यही दशा एक वृक्ष की है वह बीज से छोटसा अंकुर निकलकर उत्पन्न होता है फिर बढता है, फिर एक अवधि तक बढकर बढना बन्द हो जाता है फिर पतझड़ और वसन्त के कारण कभी हरा भरा होकर फल लाता है कभी शुष्क होकर नंगा हो जाता है, अन्त

को नाश हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी वस्तु में
 उन्हीं विकार एक साथ हो हों किन्तु अपने २ समयमें एक या
 दो हो रहते हैं। जो उस वस्तु में अपने दूसरे सहचारियों के
 होने को सिद्ध करते हैं। जैयकि हम सम्पूर्ण जगत् को विकार
 वाला प्रतीत करते हैं तो उसको किस प्रकार अनादि स्वीकार
 कर सके हैं ? अनादिवस्तु के लिये निर्विकार अर्थात् बँदने घ-
 टने से पृथक् होना आवश्यक है। जब कि यह सृष्टि किसी प्र-
 कार भी विकार रहित सिद्ध नहीं होती तो किसी प्रकार यह
 स्वरूप से अनादि नहीं कहला सकती। यदि कहो
 कि प्रवाह से अनादि है तो इस प्रवाह के चञ्चलानेवाले काहोना
 (अर्थात् जो किसी समय बनाये और किसी समय न बनाये
 उचित है) इस पर चाहे यह कहता है कि यद्यपि जगत् में भिन्न २
 वस्तुयें दशा बदलती हुई दृष्टि पड़ती हैं परन्तु समष्टि
 सृष्टि दशा नहीं बदलती इस कारण सृष्टि को स्वरूप
 से अनादि मानना ठीक है। यहाँ पर हम चाहे से पूछते
 हैं कि वास्तव में सृष्टि इन सब वस्तुओं के समूह का
 नाम है या कोई दूसरी वस्तु है ? यदि कहो कि वस्तुओं के
 समूह का नाम सृष्टि है तो जिस समूह के अवयव दशा बदलने
 हैं तो वह समूह विकार रहित नहीं हो सकता जैसे एक मनु-
 ष्य के हाथ, पाँव, उदर, शिर आदि सम्पूर्ण अवयव निर्वल
 हो गया यदि यह कहे कि मेरा हाथ निर्वल नहीं हुआ तो उसे
 सुख ही कहना पड़ेगा क्योंकि इन अवयवों के समूह के अति-

रिक्त शरीर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस कारण सृष्टि के सम्पूर्ण अवयवों को विकारी मानकर सृष्टि को समाप्तिरूप से निर्विकार बतलाना सर्वथा अशानता है। यदि वादी कहें कि इन वस्तुओं के समूह के अतिरिक्त सृष्टि कोई दूसरी वस्तु है तो उस की सत्ता का प्रमाण देना चाहिये ॥

वादी कहता है कि यदि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के उत्पत्तिमान होने से और उस का नाश देखने से सृष्टि को उत्पत्तिमान ही स्वीकार किया जावे तो भी उस का कर्त्ता ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि सृष्टि स्वभाव से उत्पन्न होती है स्वभाव के अतिरिक्त सृष्टि का उत्पादयिता कोई नहीं। वादी की इस शंका में भी “ कि सृष्टि का उत्पन्न करने वाला स्वभाव है ” यह वादी की प्रतिज्ञा है। इस कारण इस प्रतिज्ञा की परीक्षा आवश्यक है इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि स्वभाव द्रव्य है या गुण है ? यदि वादी कहें कि स्वभाव द्रव्य है तो उस के गुण क्या हैं ? यदि कहें गुण है तो किस द्रव्य का है ? दूसरे गुणों से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सृष्टि द्रव्य है इस का कारण कोई द्रव्य ही हो सकता है ॥

वादी कहता है कि स्वभाव गुण है जो प्रकृति में रहता है प्रकृति के विशेष मिलाप से सम्पूर्ण वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं अब हम वादी से कहते हैं कि अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार हम स्वभाव को

को नाश हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी वस्तु में
 उहाँ विकार एक साथ ही हों किन्तु अपने २ समय में एक या
 दो ही रहते हैं। जो उस वस्तु में अपने दूसरे सहचारियों के
 होने को सिद्ध करते हैं। जैसा कि हम सम्पूर्ण जगत् को विकार
 वाला प्रतीत करते हैं तो उसे को किस प्रकार अनादि स्वीकार
 कर सकते हैं? अनादिवस्तु के लिये निर्विकार अर्थात् बँटने या
 टूटने से पृथक् होना आवश्यक है। जब कि यह सृष्टि किसी प्र-
 कार भी विकार रहित सिद्ध नहीं होती तो किसी प्रकार यह
 स्वरूप से अनादि नहीं कहला सकती। यदि वही
 कि प्रवाह से अनादि है तो इस प्रवाह के चञ्चलाने बाले का होना
 (अर्थात् जो किसी समय बनावे और किसी समय न बनावे
 उचित है) इस पर यदि यह कहता है कि यद्यपि जगत् में भिन्न २
 वस्तुयें दशा बदलती हुई दृष्टि पड़ती हैं परन्तु, समष्टि
 सृष्टि दशा नहीं बदलती इस कारण सृष्टि को स्वयम्भू
 से अनादि मानना ठीक है। यहाँ पर हम यदि ने पूछते
 हैं कि वास्तव में सृष्टि इन सब वस्तुओं के समूह का
 नाम है या कोई दूसरी वस्तु है? यदि कहो कि वस्तुओं के
 समूह का नाम सृष्टि है तो जिस समूह के अवयव दशा बदलने
 हैं तो वह समूह विकार रहित नहीं हो सकता जैसे एक मनु-
 श्य के हाथ, पाँव, उदर, शिर आदि सम्पूर्ण अवयव निर्मल
 हो गया यदि यह कहे कि मेरा शरीर निर्मल नहीं हुआ तो उसे
 मूर्ख ही कहना पड़ेगा, क्योंकि इन अवयवों के समूह के भवि-

मिलेंगे उस क्षण में वियोग अर्थात् घटने की शक्ति के कम होने से चार परमाणु पृथक् होंगे अर्थात् प्रति क्षण एक परमाणु बढ़ता जायगा घटने का अवसर कभी आवेगा ही नहीं परन्तु यह प्रतिज्ञा सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्योंकि सृष्टि में वस्तु घटती बढ़ती दोनों दशाओं में पाई जाती है जो ऐसा मानना असम्भव है इस लिये यह प्रतिज्ञा स्थिर नहीं हो सकती कि प्रकृति में उत्पन्न करने की शक्ति अधिक हो दूसरे यदि नाश करने की शक्ति अधिक मानी जावे और उत्पन्न करने की शक्ति न्यून तो उस दशा में जिस क्षण में पांच परमाणु पृथक् होंगे और चार मिलेंगे तो इस दशा में प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु से एक परमाणु घटता ही चला जायगा कोई वस्तु बढ़ेगी नहीं परन्तु यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध प्रतीत होती है क्योंकि जगत् में बहुत वस्तुयें बढ़ती हुई दृश्य होती हैं तीसरी दशा यह है कि दोनों शक्तियें तुल्य स्वीकार की जावें उस दशा में जिस क्षण में एक वस्तु पांच परमाणु संयुक्त होंगे उसी क्षण में पांच ही नियुक्त होंगे क्योंकि दोनों शक्तियें अव्याहत और तुल्य काम कर रही हैं इस दशा में सृष्टि की कोई वस्तु न बढ़ेगी और न घटेगी किन्तु सर्व सृष्टि एक ही दशा में रहेगी यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से स्पष्ट असत्य है क्यों कि प्रत्येक वस्तु सृष्टि में एकसी नहीं दीखती सब बढ़ती घटती हुई पाई जाती है जैसा दिन कल था वैसा आज का दिन नहीं है क्यों कि उस से अनुमान डेढ़ मिनट के

प्रकृति का गुण मान कर उस से सृष्टि की उत्पत्ति मान लेवें तो नाश किस से होगा क्योंकि उत्पन्न होना और नाश होना ये दो विरुद्ध गुण हैं जो किसी एक वस्तु में रह ही नहीं सकते अब वादी इस का उत्तर देता है कि प्रकृति में संसार के नाश और उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है उत्पत्ति संयोग या मिलाप से होती है प्रकृति के अन्तर्गत जल है जिस का गुण संयोग है और दूसरी वस्तु प्रकृति में अग्नि है जिस का काम विभाग करना है इस कारण जल से मिलाप होकर वस्तुओं की उत्पत्ति और अग्नि से अवयव छिन्न भिन्न होकर वस्तुओं का नाश हो सकता है । इस कारण अग्नि और जल दो प्रकार की वस्तुयें प्रकृति के अन्तर्गत होने से विरुद्ध गुणों की एकता का दोष इस स्थान पर नहीं घटता ॥ वादी के इस उत्तर को सुन कर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति में उत्पन्न करने और नाश करने की शक्तियें तीन दशाओं में रह सकती हैं या तो उत्पन्न करने की शक्ति अधिक और नाश करने की शक्ति न्यून हो या नाश करने की शक्ति अधिक और उत्पन्न करने की शक्ति न्यून हो या दोनों सम हो परन्तु प्रकृति से जगत् की उत्पत्ति यदि का होना इन तीनों दशाओं में असम्भव है चौथी दशा कोई हो ही नहीं सकती यदि वादी उत्पन्न करने की शक्ति अर्थात् संयोग की अधिक मानेगा तो प्रत्येक वस्तु बढ़ती ही चली जायगी कोई वस्तु घटेगी नहीं क्योंकि जिस क्षण में संयोग की शक्ति की अधिकता से उस वस्तु में पांच परमाणु

पृथिवी के प्रत्येक परमाणु में उनका स्वाभाविक धर्म जो कर्म है उसे पृथक् करने के लिये उपस्थित है जिस से पृथिवी का आकर्षण भी नहीं हो सकता इस पर वादी कहता है कि प्रकृति का प्रत्येक परमाणु गतिमान है और पृथिवी का आकर्षण उत्तको रोके हुए है जिस को दूसरी शक्ति अर्थात् अग्नि आदि से सहायता मिलती है वह पृथिवी की शक्ति को दबाकर चली जाती है जिस को सहायता नहीं मिलती वह रुकी रहती है।

अब फिर प्रश्न होता है कि दूसरी शक्ति जिस की सहायता से एक गाड़ी चलती है और दूसरी उस की सहायता न होने से रुकी हुई है यह सहायता देना उस शक्ति का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक ? यदि कहो स्वाभाविक धर्म है तो उस को दोनों गाड़ियों को सहायता देना चाहिये जिस से दोनों गाड़ियाँ चलेगी या स्थिर रहेगी एक का चलना एक का न चलना दोनों असम्भव हैं इस कारण जगत् को उत्पत्ति मान और ईश्वर को उसका उत्पन्न करने वाला मानने के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से व्यवस्था होही नहीं सकती । इसी अवसरपर वादी फिर शङ्का करता है कि यदि यह भी स्वीकार कर लिया जावे कि कोई जगत् का कर्त्ता है तो उसके होने में प्रमाण क्या है ? क्यों कि यदि उस से होने में कोई प्रमाण हो तो उसके जानने से मुक्ति हो सकती है परन्तु

अधिक होता है आज की रात कल की रात के बराबर नहीं कि यह उस से न्यून होगी इस प्रकार विचार करने से सम्यक्तया योद्ध होता है कि स्वभाव से उत्पत्ति का होना असंभव है दूसरे संयोग और वियोग दोनों गुण क्रमसे उत्पन्न होने वाले हैं और कर्म प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक यह प्रश्न होता है ? यदि कर्म प्रकृति में स्वाभाविक धर्म मान लिया जाये तो कोई प्राकृत वस्तु स्थिर नहीं प्रायेगी क्यों कि स्वाभाविक धर्म किसी वस्तु का एक नहीं सत्ता परन्तु यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्यों कि हम बहुत वस्तुओं को स्थिर देखते हैं ॥

अब घाड़ी कहता है कि कर्म प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है परन्तु जिन वस्तुओं को हम स्थिर देखते हैं उन को पृथिवी की आकर्षण शक्ति ने रोका हुआ है यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होगी फिर कोई प्राकृत वस्तु चलती हुई नहीं दीवेंगी क्यों कि पृथिवी की आकर्षण शक्ति उस पर प्रभाव डालती है जैसे एक गाड़ी चल रही है दूसरी स्थिर है जब पृथिवी की आकर्षण शक्ति दोनों पर तुल्य प्रभाव रखती है ॥

प्रकृति में कर्म को स्वाभाविक धर्म मानने से एक का चलना और दूसरी का न चलना किस प्रकार सम्भव हो सकता है उक्त दोनों के अतिरिक्त पृथिवी भी प्रकृति से घनी है वह भी गतिमान होने से किसी नियम के आधीन नहीं हो सकती उसका प्रत्येक परमाणु गतिमान है इस कारण उनका संयोग हो ही नहीं सकता क्योंकि

पृथिवी के प्रत्येक परमाणु में उनका स्वाभाविक धर्म जो कर्म है उसे पृथक् करने के लिये उपस्थित है जिस से पृथिवी का आकर्षण भी नहीं हो सकता इस पर वादी कहता है कि प्रकृति का प्रत्येक परमाणु गतिमान है और पृथिवी का आकर्षण उसको रोकने हुए है जिस को दूसरी शक्ति अर्थात् अग्नि आदि से सहायता मिलती है वह पृथिवी की शक्ति को दबाकर चली जाती है जिस को सहायता नहीं मिलती वह रुकी रहती है ।

अब फिर प्रश्न होता है कि दूसरी शक्ति जिस की सहायता से एक गाड़ी चलती है और दूसरी उस की सहायता न होने से रुकी हुई है यह सहायता देना उस शक्ति का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक ? यदि कहो स्वाभाविक धर्म है तो उस को दोनों गाड़ियों को सहायता देना चाहिये जिस से दोनों गाड़ियाँ चलेगी या स्थिर रहेगी एक का चलना एक का न चलना दोनों असम्भव हैं इस कारण जगत् को उत्पत्ति मान और ईश्वर को उसका उत्पन्न करने वाला मानने के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से व्यवस्था होही नहीं सकती । इसी अवसरपर वादी फिर शङ्का करता है कि यदि यह भी स्वीकार कर लिया जावे कि कोई जगत् का कर्त्ता है तो उसके होने में प्रमाण क्या है ? क्यों कि यदि उस से होने में कोई प्रमाण हो तो उसके जानते से मुक्ति हो सकती है परन्तु

जिस से होन में कोई प्रमाण ही नहीं तो उनको किस प्रकार जान सकते हैं ? क्यों कि ईश्वर का तब काल में प्रत्यक्ष तो जाना ही नहीं और जिसका प्रत्यक्ष न हो उसे अनुमान से कैसे जान सकते हैं ? क्यों कि प्रत्यक्ष से व्याप्ति अर्थात् समग्र ज्ञान को जानकर फिर उस के अनुसार अनुमान होता है और जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से ज्ञान न हो उस के लिये शब्द प्रमाण हो ही नहीं सकता जब ईश्वर का प्रमाण से ज्ञान नहीं मक्त इस लिये ईश्वर का ज्ञान मय नहीं और नहीं उस के ज्ञान से मुक्ति हो सकती है परन्तु जब बाद में पड़ने है कि क्या जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से ज्ञान न होवे नहीं होता यदि ऐसा मानें तो जिन इन्द्रियों से न देखने से तुम ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हो उन इन्द्रियों के किस प्रमाण से जानें हो ? यदि कहो इन्द्रियों को इन्द्रियों से दृश्य है तो जा माश्रय दोष है अर्थात् मय ही दृश्य वस्तु और स्वयं ही दृश्य का साधन नहीं हो सकता यदि कहो हम दर्पण में अपनी आख को देखते हैं इस लिये आख का होना आख से ही प्रतीत होता है परन्तु यह कथन सत्य नहीं क्योंकि दर्पण में आख नहीं दीखती किन्तु आख का आभास उस से अनुमान के द्वारा जानना तो मान सकते हैं परन्तु यह कहना कि आख से आख को देखते हैं सत्य नहीं किन्तु आख से आख के आभास को देख कर उस से आख के होने का अनुमान करन है कि यह सत्य होगा अस्तु आख का तो अनु

मान से ही ज्ञान होगया परन्तु रसनेन्द्रिय का किस से ज्ञान होगा ? न तो वह रूप है जो आंख से दीखे और न शब्द है जिस का कान से ज्ञान हो, प्रयोजन यह है ।

कि रसना इन्द्रिय का ज्ञान किसी इन्द्रिय ने नहीं हो सक्ता ऐसे ही अन्येन्द्रियों की दशा है जिन इन्द्रियों से न दीखने के कारण परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वे तुम्हारी इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष नहीं तो तुम्हारा सिद्धान्त स्वयमेव खडित होता है इन्के अतिरिक्त जो पुरुष ऐसा विचार रखते हैं कि प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणों का मूल है और जिस वस्तु का प्रत्यक्ष न हो उसका अभाव हैवे बहुत ही भ्रान्ति में पड़े हैं क्योंकि प्रत्यक्ष से किसी वस्तुका अनुमानके बिना ज्ञान होही नहीं सक्ता प्रत्येक वस्तुके एक ही भाग का प्रत्यक्ष होता है शेष का अनुमान के ज्ञान हुआ करता है। जब केवल प्रत्यक्ष कोही प्रमाण माना जावे तो किसी वस्तु का भी ज्ञान न होगा ” दूसरे अनेक ऐसी दशा है कि जिनके कारण वस्तुओं के विद्यमान होने पर भी उनका ज्ञान नहीं होता प्रथम अति समीप होनेसे जैसे नेत्रमें सुर्मा होता है परन्तु वह नहीं दीखता दूसरे बहुत दूर होने से जैसे लन्दन यहां से नहीं दीखता तीसरे अतिसूक्ष्म होने से जैसे परमाणु दृष्टि में नहीं आते चौथे अतिस्थूल होने से जैसे हिमालय पहाड़ संपूर्ण नहीं दीखता पांचवे वस्तु और इन्द्रिय के बीच में व्यवधान होने से जैसे आंख पर हाथ रखने से कोई वस्तु भी नहीं दीखती अथवा भित्ति (दीवार) के दूसरी ओर की

जिस से होने में कोई प्रमाण ही नहीं तो उनको किस प्रकार जान सकते हैं ? क्यों कि ईश्वर का तब काल में प्रत्यक्ष तो होनाही नहीं और जिसका प्रत्यक्ष न हो उसे अनुमान से कैसे जान सकते हैं ? क्यों कि प्रत्यक्ष से व्याप्ति अर्थात् समग्र जो जानकर फिर उस के अनुसार अनुमान होता है और जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से ज्ञान न हो उस के लिये शब्द प्रमाण होही नहीं सत्ता जब ईश्वर का प्रमाण से ज्ञान नहीं सके उस लिये ईश्वर का होना सत्य नहीं और नहीं उस के जानने से मुक्ति हो सक्ती है परन्तु जब वार्दा से पृष्ठन है कि क्या जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से ज्ञान न होवे नहीं होता यदि ऐसा मानों तो जिन इन्द्रियों से न देखने से तुम ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हो उन इन्द्रियों को किस प्रमाण से जानते हो ? यदि कहो इन्द्रियों को इन्द्रियों में देखते हैं तो जन्माश्रय दोष है अर्थात् स्वय ही दृश्य वस्तु और स्वय ही देखने का साधन नहीं होसक्ता यदि कहो हम दर्पण में अपनी आंख को देखते हैं इस लिये आंख का होना आंख से ही प्रतीत होता है परन्तु यह कथन सत्य नहीं क्यों कि दर्पण में आंख नहीं दीखती किन्तु आंख का आभास उस से अनुमान के द्वारा जानना तो मान सक्ते हैं परन्तु यह कहना कि आंख से आंख को देखते हैं सत्य नहीं किन्तु आंख से आंख के आभास को देख कर उस से आंख के होने का अनुमान करने है कि यह सत्य होगा अस्तु आंख का तो अनु

क्रिया में नियम पाया जावे वह तो किसी प्रकार नियम बनाने वाले के बिना हो ही नहीं सकती । घड़ी १२ घण्टे के पश्चात् अपने उसी स्थान पर, और जो घड़ी चौबीस घंटे में चौबीस लेती है वह एक सप्ताह में, इन उदाहरणों के होने से सम्यक्तया विद्वान् घड़ी बनाने वाले का होना प्रतीत होता है कोई मनुष्य भी जिस को बुद्धि हो घड़ी को उत्पत्तिवान् मान कर किसी अचेतन वस्तु ने बनाई हुई नहीं जानता यद्यपि घड़ी बनाने वाले को घड़ी बनाते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा परन्तु अनुमान से घड़ी के कर्त्ता का होना उसे निश्चय हो जाता है क्यों कि स्वाभाविक क्रिया वाली वस्तु में लौट कर उसी स्थान पर आने का नियम हो नहीं सकता जैसे कि आगे चलना इज्जन में भाप के होते हुए और किसी कल के विगड़ जाने से रुक जाना भी सम्भव है परन्तु अपने स्थान पर लौट आना किसी प्रकार सम्भव नहीं जब तक कोई चेतन न लौटावे । इस लिये जिन वस्तुओं की कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसी स्थान पर आने की शक्ति है ।

वह अवश्य ही चेतन के नियम से बंधी हुई है इस लिये सृष्टि के सम्पूर्ण भूगोल नियम में आधीन देखने में आते है चन्द्रमा सूर्य पृथिवी और तारागण सब के बीच में नियत क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नियम प्रतीत नहीं होता जिस के नियमों की परीक्षा हम सौ वर्ष पहले से ही

यन्मुए नहीं दाखतो छठे इन्द्रियों में दाख हो जानें से जैसे
अन्ध को रूप का ज्ञान नहीं होता और घहरें को शब्द का
ज्ञान नहीं होता इत्यादि सातवें मन के अभ्यवहित होने से
भी नेत्रों के सामने चली जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान नहीं
होता जब कि इन सात दशाओं में विद्यमान वस्तुओं का
भी प्रत्यक्ष नहीं होता तो प्रत्यक्ष न होने से ईश्वर की सत्ता
को स्वीकार न करना सत्य नहीं किन्तु ईश्वर के होने में अनु-
मान और शब्द प्रमाण विद्यमान है ।

पाद्री शङ्का करता है कि अनुमान किस प्रकार हो सक्ता
है क्योंकि कि जब तक व्याप्ति का ज्ञान न हो तब तक अनुमान
नहीं हो सक्ता और व्याप्ति प्रत्यक्ष से ग्रहण की जाती है ईश्वर
का प्रत्यक्ष हुआ नहीं इस लिये व्याप्ति के न होने से अनुमान
नहीं हो सक्ता । परन्तु पाद्री का यह कथन सत्य नहीं क्योंकि
कि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि प्रकृति में क्रिया नहीं जब
तक चेतन उस को क्रिया देता है तब तक ही क्रिया होती है ।
जिसका प्रमाण मृतक और जीवित शरीर को देखने से स्पष्ट
प्रतीत होता है अर्थात् जब तक क्रिया देने वाला चेतन क्रिया
दे रहा था तब तक यह शरीर क्रिया कर रहा था और जब
चेतन पृथक् हो गया तब यह शरीर जो प्रकृति से बना था
क्रिया शून्य हो गया इस से स्पष्ट सात होता है कि प्राकृत
वस्तु में क्रिया चेतन के बिना नहीं हो सकती जिस

क्रिया में नियम पाया जावे वह तो किसी प्रकार नियम बनाने वाले के बिना हो ही नहीं सकती । घड़ी, १२ घण्टे के पश्चात् अपने उसी स्थान पर, और जो घड़ी चौबीस घंटे में चक्की लेती है वह एक सप्ताह में, इन उदाहरणों के होने से सम्य-कतया विद्वान् घड़ी बनाने वाले का होना प्रतीत होता है कोई मनुष्य भी जिस को बुद्धि हो घड़ी को उत्पत्तिवान् मान कर किसी अचेतन वस्तु ने बनाई हुई नहीं जानता यद्यपि घड़ी बनाने वाले को घड़ी बनाते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा परन्तु अनुमान से घड़ी के कर्त्ता का होना उसे निश्चय हो जाता है क्यों कि स्वाभाविक क्रिया वाली वस्तु में लौट कर उसी स्थान पर आने का नियम हो नहीं सकता जैसे कि आगे चलना इज्जत में भाप के होते हुए और किसी कल के विगड जाने से रुक जाना भी सम्भव है परन्तु अपने स्थान पर लौट आना किसी प्रकार सम्भव नहीं जब तक कोई चेतन न लौटावे । इस लिये जिन वस्तुओं की कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसी स्थान पर आने की शक्ति है ।

वह अवश्य ही चेतन के नियम से बंधी हुई है इस लिये सृष्टि के सम्पूर्ण भूगोल नियम में आधीन देखने में आते है चन्द्रमा सूर्य पृथिवी और तारागण सब के बीच में नियत क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नियम प्रतीत नहीं होता जिस के नियमों की परीक्षा हम सौ वर्ष पहले से ही

जान सकते हैं कि अमुक तिथि में इतने घड़े सूर्य ग्रहण वा चन्द्र-ग्रहण होगा जिस प्रकार हम घड़ी को ठेग कर प्रतीत कर सकते हैं कि इतनी देर के पश्चात् घड़ी की सुइयाँ अमुक स्थान पर मिल जायेंगी ऐसे ही सूर्य और चन्द्र ग्रहण भी नियम के आधीन होने से हम पहले से प्रतीत हो सकते हैं यद्यपि घड़ी को बनाने वाला चेतन मनुष्य हमें मृष्टि में दीप्ति है जिस से व्याप्ति अर्थात् सम्यन्ध को जान कर हम कह सकते हैं कि इस नियम पूर्वक जगत् को बनाने वाला चेतन परमात्मा है जिस प्रकार घड़ी को नियम पूर्वक चलती हुई ओ३म शान्तिः शान्तिः शान्ति ।

ओ३म्

ट्रेकट नम्बर १५

ईश्वर प्राप्ति

द्वितीय भाग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पैसे.

आरम्भ

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

ईश्वर प्राप्ति

द्वितीय भाग

देख कर और उस के बनाने वाले को जो पाताल यानि अमेरिका आदि में ही भारत वर्ष में कभी आया ही नहीं दूर होने के कारण न देख कर हम यह कभी नहीं कहते कि इस घड़ी का कर्त्ता कोई नहीं यह अनादि है ।

ऐसे ही यद्यपि अति समीप होने के कारण तथा अति सूक्ष्म होने के कारण हम प्रकृति जन्य आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते तो उस नियम से कामों को देख कर उस की सत्ता की प्रतीति होती है इस अवसर पर वादी यह कहता है कि यदि तुम अगुमान से ईश्वर को जगत् कर्त्ता बतलाओगे तो बहुत से दोष आवेंगे प्रथम ईश्वर राग अर्थात् इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करता है वा इच्छा के बिना यदि कहो इच्छा से तो इच्छा दुःख से छूटने और सुख की प्राप्ति की होती है या न्यून वस्तु को समाप्त करने की होती है जब ईश्वर में इच्छा होगी तो वह अपूर्ण काम हो जायगा जिस में कि ईश्वर और

सांसारिक मनुष्यों में कोई भेद नहीं रहेगा यदि कहे राग अर्थात् इच्छा नहीं तो बिना इच्छा के कोई काम नहीं होसकता क्यों कि इस के लिये सृष्टि में कोई दृष्टान्त नहीं मिलता जो जैसी इस प्रकार की शक्ती करते हैं ।

जब हम उन से यह प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे जिन नार्थद्वयों ने तुम्हारे शास्त्र बनाए हैं वे राग अर्थात् इच्छा वाले थे या इच्छा रहित थे यदि कां इच्छा वाले थे तो राग द्वेष आदि मिथ्या ज्ञान के कार्य हैं जैसा कि न्यायदर्शन में लिखा

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना
मुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः ॥

अ० १ सू० २ आ १ ॥

अर्थ—यहां पर प्रश्न यह था कि तत्त्वज्ञान से दुःख का विरोध नहीं है जब तत्त्वज्ञान और दुःख में विरोध नहीं तो नव्यज्ञान से दुःख का नाश किस प्रकार होगा ? क्यों कि नियम यह है कि जो विरोधी होता है वही नाश करने वाला होता है अन्यकार का नाश करने वाला सूर्य के प्रकाश से अतिरिक्त और कोई नहीं होता इस के उत्तर में महात्मा गौतमजी कहते हैं कि तत्त्वज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोधी है जब तत्त्वज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान का नाश हो जायगा और

मिथ्या ज्ञान के नाश से उस से उत्पन्न होने वाला दोष अर्थात् राग और द्वेष नहीं होंगे इस सूत्र से स्पष्ट प्रकट है राग द्वेष मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं जहां मिथ्या ज्ञान है वहीं राग द्वेष होंगे ॥

अभिप्राय यह है कि राग द्वेष का होना मिथ्या ज्ञान के होने का प्रमाण है कोई मिथ्या ज्ञान के बिना राग और द्वेष वाला हो ही नहीं सकता यदि आप के तीर्थङ्करों में राग द्वेष था तो वे मिथ्या ज्ञानी हुए जिस से उन की बनाई पुस्तकों का प्रमाण ही नहीं हो सकता यदि कहो वे राग से शून्य थे तो उन्होंने ने पुस्तक कैसे बनाई यदि कहो जो कर्म अपने लिए किया जाता है उस में राग द्वेष की आवश्यकता है परोपकार सम्बन्धी कर्मों से राग द्वेष की आवश्यकता नहीं इस लिये तुम्हारे तीर्थङ्करों ने हमारे उपकार के लिये रचे हैं जब एक मनुष्य परोपकार के लिये बिना राग कर्म कर सकता है तो तो सर्व शक्तिमान् परमात्मा सब के उपकार के लिए सृष्टि क्यों नहीं रच सकता दूसरे हमें बिना राग द्वेष के ही अयस्कान्त (चुम्बक पत्थर) आदि लोहे को खींचने का काम या लोहे से चुम्बक पत्थर की ओर चले जाने का काम होता हुआ प्रतीत होता है जिस से बिना राग के कर्म का होना स्पष्ट प्रतीत होता है ।

चादी कहता है यदि तुम ईश्वर को परोपकार के कारण राग के बिना सृष्टि कर्त्ता कहोगे तो यह सिद्ध नहीं होता क्यों-

कि सृष्टि की उत्पत्ति से बहुत से जीवों को दुःख होता है जिस से तुम्हारा ईश्वर न्यायकारी और दयालु सिद्ध नहीं होता किन्तु निर्दय और पक्षपाती पाया जाता है यह क्यालु होता तो किसी को दुःख क्यों देता ? यदि वह न्यायकारी होता तो सब को समान बनाता किसी को मनुष्य का जन्म और उत्तम भोगने के सामान दिये किसी को बहुत ही दुर्दशायुक्त मनुष्य बनाया किसी को अन्ध, लला, लड़ड़ा, बनाया किसी को निह, वृन्नादि दाँतों वाले निर्दय शरीर दिये और किसी को गाय, भैंस आदि निर्बल शरीर दिये जो दाँतों वाले मांसाहारियों का भोग बन गए । किसी को चींटी, मच्छा आदिकों के बहुत ही तुच्छ शरीर दिये प्रयोजन यह है कि इस सृष्टि को विचार कर देखने से सम्यक्तया घोष होता है कि कोई इस सृष्टि का उत्पादक हो तो वह निर्दय और पक्षपाती है इस का उत्तर यह है कि यदि ईश्वर अपनी इच्छा से जीवों को नाना प्रकार की दशाएं करता निःसन्देह निर्दय होता परन्तु ईश्वर ने कर्मों के फल देता है जिस से यह भेद सङ्गत होता है जब यह अपनी इच्छा से शरीरों में कुछ भेद नहीं करता तो वह किस प्रकार पक्षपाती कहला सकता है और न निर्दयी कह सके हैं क्यों कि उस ने तो न्याय किया है ।

अर्थात् जीव के घुरे ही कर्मों का फल दिया है । अर्थात् जैसा जीव ने पोया है वैसा ही ईश्वर ने फल दिया है । इस दशा में उस पर पक्षपात और निर्दयता का चालङ्कार लगाना प्रत्यक्ष अज्ञान है

वादी कहता है कि यदि कर्मों के फल से यह भेद है तो इश्वर के होने की कोई आवश्यकता नहीं क्यों कि कर्म स्वयं ही फल देते हैं । वादी की यह शङ्का भी सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, क्यों कि कोई निर्वल सबल को बाँध नहीं सकता । और न ही कोई अचेत न वस्तु चेतन को बाँध सकती है ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कर्म चेतन है या जड़ ? दूसरे यह जीव से निर्वल है वा प्रबल ? यह तौ सिद्धान्तीय बात है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण से निर्वल होता है और यह भी सिद्धान्त है कि कर्म चेतन नहीं किन्तु जड़ है और न ही कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु चेतन हो सकती है । इस दशा में कर्म स्वभाव फल देते हैं अर्थात् कर्त्ता चेतन को (जो कि क्रियावान् चेतन तथा प्रबल है) बाँध लेते हैं किस प्रकार सत्य हो सकता है ? क्या किसी मनुष्य ने कभी देखा है कि किसी चोर ने चोरी की और चोर ने ही उस चोर को कारागार में डाल दिया ? जिस कारण से यह सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है इस लिये सर्वथा असत्य है । क्योंकि समानानुसार शासक (हाकिम) चोरों के लिये कारागार बनाते हैं और वे ही दण्ड देते हुवे दिखाई देते हैं ॥

वादी इस अवसर पर यह दृष्टान्त देता है कि जो मनुष्य मद्य पी लेता है वह अपने इस कर्म से मूर्छित होजाता है जिस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मद्यपान रूप अपने कर्म ने ही यह फल दिया । क्योंकि उस ने तौ न्याय किया है अर्थात्

जीव के कर्मों का फल दिया है। अर्थात् जैसा जीव ने बोया है उसी का ईश्वर ने फल दिया है इस दशा में उस पर पक्षपात और निर्दयी होने का कलंक लगाना स्पष्ट भिन्न है ॥

वादी कहता है कि यदि कर्मों के फलों का विभाग है तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि कर्म स्वयं फल देते हैं। वादी की यह शंका भी सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्योंकि कोई निर्बल बलवान् को बांध नहीं सकता और न कोई जड़ चेतन को बांध सकता है अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कर्म चेतन है अथवा जड़ हमारे वह जीव से निर्बल है वा प्रबल यह भी सर्वतन्त्र मिश्रान्त है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण से निर्बल होता है और यह भी सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि कर्म चेतन नहीं किन्तु जड़ है न ही कोई उत्पत्तिमान वस्तु चेतन हो सकती है इस दशा में कर्म स्वयमेव फलदायक है अर्थात् कर्त्ता जीव को (जो कि चेतन और प्रबल है) बांध लेता है किम प्रकार सत्य हो सकता है ? क्या किसी मनुष्य ने संसार में कभी देखा है कि किसी चोर ने चोरी की और चोरी ने उस चोर के लिये कारागार बनाया और चोर को कारागार में डाल दिया हो। इस लिये " कि यह सर्वथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है " स्पष्ट असत्य है क्योंकि उस समय के न्याय कर्त्ताओं ने ही चोरों के लिये कारागार बनाये और वेही दण्ड देते डुबे दिखलाई देते हैं " इस अवसर पर वादी यह कहता है कि जो मनुष्य मद्य पीता है वह अपने इस कर्म से मूर्छित हो जाता है जिस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मद्यपान रूप

अपने कर्म ने ही यह फल दिया परन्तु वादी का यह कथन भी उस की निर्वुद्धि का प्रमाण है क्योंकि मय जो कि एक द्रव्य है उस ने मन पर परदा डाला है जिस से मूर्छा विदित होती है इस लिये " कि मन सूक्ष्म है और मय स्थूल है " सूक्ष्म पर स्थूल का परदा पड़ जाना प्रत्यक्ष के अनुकूल है जो देखने में भी आता है निर्वल कर्म अपने करने वालों को कदापि नहीं बांध सकता कर्म का फल देने वाला परमेश्वर है वह ही फल देता है जो संसार में व्यवहार से प्रतीक्षण ज्ञात होता है उस से सम्यक्तया ईश्वर का होना सिद्ध है और मानसिक प्रत्यक्ष से भी ईश्वर जाना जाता है । जैसा कि उपनिषद् में लिखा है-

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्च न ।

मृत्योः समृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति

यह परमात्मा योगी के मन से ही जाना जाता है इस जीवात्मा के अन्तर्गत परमात्मा के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है तात्पर्य यह है कि जीवात्मा में केवल परमेश्वर ही है क्योंकि यह नियम है कि स्थूल के अन्दर सूक्ष्म रह सकता है परन्तु सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता परन्तु वादी यहां पर पुनः शंका करता है कि सूक्ष्म आकाश में स्थूल नहीं रह सकता परन्तु वादी यहां पर पुनः शंका करता है कि सूक्ष्म आकाश में स्थूल

मृत्तिका और जल आदि रहते हैं इस कारण से ठीक नहीं।
 चुके हैं कि “ सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता ” ठीक नहीं।
 परन्तु वादी का यह विचार आशय को न समझने के कारण
 है क्योंकि आधार दो प्रकार से होता है एक व्याप्य व्यापक
 के सम्बन्ध से दूसरा आधार और आधेय सम्बन्ध से
 हमारा प्रयोजन व्याप्य और व्यापक के सम्बन्ध से था।
 वादी का दृष्टांत आधार और आधेय के सम्बन्ध से है इस
 लिये प्रत्यक्ष ही मिथ्या है। और शब्द प्रमाण से भी ईश्वर का
 ज्ञान होता है जब कि इतने प्रमाण ईश्वर के होने में विद्यमान
 तब यह कहना कि ईश्वर के होने में कोई प्रमाण नहीं
 कैसे ठीक हो सकता है ?

अब प्रश्न यह उठता है कि “ यदि ईश्वर ना होता मानभी
 लिया जाये तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इस का
 उत्तर यह है कि मान वह वस्तु होती है जो कि, पहिले दूर
 हो। अब सोचना चाहिये कि ईश्वर हम से दूर है या नहीं।
 यदि कहो दूर है तो उसकी प्राप्ति हो सकती है या नहीं ? यदि
 दूर ही नहीं तो प्राप्ति का क्या तात्पर्य है ? जहां तक देखा-
 गया है दूरी ३ प्रकार की होती है। १ देश की दूरी, काल
 की दूरी, २ ज्ञान की दूरी ईश्वर सर्व व्यापक है इस लिये
 किसी वस्तु से भी देश (स्थान) की दूरी नहीं। वह नित्य
 है इस लिए फाल की दूरी भी नहीं होनी। इस लिये “ कि

जीवात्मा उसे जानता नहीं" ज्ञान की ही दूरी होसकी है ।
 वस ज्ञान की दूरी ईश्वर को जानने से ही दूर होगी । इसी
 का नाम "ईश्वर प्राप्ति" है इस पर वादी कहता है कि ईश्वर
 को जानना तो किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं क्यों कि उप-
 निषदों में लिखा है कि:—

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो
 मनो न विद्वो न विजानीमो यत्रैतदनु-
 शिष्यादन्यद्विदितादथो विदितादधि ॥

अर्थ—उस परमात्मा तक आंख नहीं जाती अर्थात् उसे
 आंख नहीं देख सकती क्यों कि वह रूप नहीं, और नहीं वाणी
 उसे कहसक्ती है क्योंकि उसके गुणोंकी अवधि नहीं और ना ही
 यह इन्द्रियें जानसक्ती हैं क्यों कि ब्रह्म को अन्दर माना है और
 इन्द्रियें बाहर देखती हैं इस कारण ब्रह्म इस प्रकार का है ।
 ऐसा जानना संभव ही नहीं । किन्तु वह जाने हुए और न
 जाने हुए से भी पृथक है ॥

इसका उत्तर वह है कि उपनिषदों में यह भी लिखा है कि—
 मनसैवे दमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेन
पश्यति ॥ कठ० ॥

अर्थ—मन से ही यह प्रत्यक्ष जाना जाता है हमें आत्मा के
अन्दर केवल ब्रह्म ही रहता है और दूसरा कोई नहीं, यह
चार २ जन्म भरण के दुःखों को प्राप्त होता है, जो आत्मा
(जीव) के अन्दर नागा वस्तुओं को देखता (समझता) है ।

इस कथन पर प्रश्न उठता है कि यह स्थान पर तो उप
निषद्दों ने लिखा कि वह परम त्मा मन से नहीं जाना जाता
और दूसरे स्थान पर यह लिखा कि वह मन ही से जाना
जाता है, यह दोनों विपक्ष बातें कैसे सत्य हो सकती है ? इस
मे तो उपनिषद्दों का अप्रमाण होना सिद्ध होता है क्यों कि
महात्मा मौनस जी ने न्याय दर्शन के शब्द परीक्षा प्रकरण में
कहा है कि—

तदप्रमाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः

न्याय० २ आ० १ सू० ५६॥

अर्थ—जिस शब्द में ३ प्रकार के दोषों में से कोई भी दोष
पाया जावे वह शब्द अप्रमाण होता है । ये ३ प्रकार के दोष

ये हैं कि—१ ला—अनृत, २ रा—व्याघात, ३ रा—पुनरुक्ति । जब उपनिदपो में व्याघात दोष है तो वे अप्रमाण होंगी ? इस का उत्तर यह है कि इस स्थल में व्याघात दोष नहीं किन्तु मन की दो दशाओं के होने का प्रमाण दिया है अर्थात् जब मन मलिन होता है तब उस मन में और दूसरे इन्द्रियों से परमात्मा को जान लेना असम्भव है । परन्तु जब मन शुद्ध हो जाता है तब उस से जीव और परमात्मा का दर्शन होसक्ता है और दूसरे यह बात है कि मन से परमात्मा नहीं जाना जाता किन्तु जैसे शुद्ध दर्पण से नेत्र अपने अन्तर्गत सुरमे और अपनी दशा को देखते हैं, ऐसे ही जब मन शुद्ध हो जाता है तब उस से जीवात्मा अपने स्वरूप और अपने अन्तर्स्थापक परमात्मा के स्वरूप को जानता है ।

जब तक मन शुद्ध न होतब तक उससे ब्रह्म का आनन्द उपलब्ध नहीं होता जैसे सूर्य का आभास समस्त पृथिवी मात्र पर पड़ता है परन्तु शुद्ध जल वा शुद्ध दर्पणादि के अतिरिक्त सर्वत्र नहीं दीखता । ऐसे ही यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है परन्तु मन के मलिन होने से प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म को जानने के लिये मनुष्य को मन की शुद्धि के बिना ही परिश्रम करते हैं उन का परिश्रम निष्फल जाता है और वे मनुष्य ब्रह्म के स्वरूप (भाव) से विरोधी हो जाते हैं - जैसे किसी मनुष्य के नेत्र में सुरमा है अब उसे प्रतीत नहीं होता

यह जब दूसरे मनुष्य में सुनता है कि नेत्रों का अजन दर्पण से प्रतीत होता है जब यह दर्पण लेकर, देखने लगता है तो दर्पण ने मलिन होने में उसे प्रतीत नहीं होता तो यह उस पनुष्य को (जिसने बतलाया था कि दर्पण से अजन प्रतीत होगा) झूठा समझता है । यह उसकी मूर्खता है क्यों कि शुद्ध दर्पण में प्रतीत होता है मलिन में नहीं, इसलिये जब तक मन की मलिनता दूर न हो तब तक ईश्वर का दर्शन न हो सकता है ?

अब यहां पर प्रश्न यह होता है कि ' मन में मलिनता क्या है ? ' इस का उत्तर यह है कि दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार (चिन्तन) ही मलिनता है । यदि विचार किया जाय तब सम्प्रति प्रत्यक्ष मनुष्य इसी चिन्ता में है कि कोई नेत्रों का अंग जार गाठ का पूरा मिल जाने यदि दूसरान्तरों की ओर जाय तो वही उन की जिंटा में है कि " हे शिष्यजी महा गज ! ' कोई नेत्रों का अन्धा और गाठ का पूरा भेज, प्राह विचार (धर्मी) लोग भी फाजदारी के सफट में उसे दुष्ट निरुद्धि प्रतीती गझा करते हैं । वैद्य (डाक्टर) जन भी ऐसे ही रागियों के अन्वेषक (सुतलाशों) हैं । घूसप्राही अ हस्कार ती यह चाहते ही हैं । प्रयोजन यह है जिस को देखो इसी चिन्ता में लगा हुआ है ऐसे ही मन में मल रखने वाले ईश्वर के भाव (हस्ती) से इनकार करते हैं ।

अब प्रश्न होता है कि हम कैसे जानें कि मन अब शुद्ध हो गया। इस का उत्तर यह है कि जब निष्काम कर्म करने से तीन प्रकार की पण्यणा दूर हो जावे अर्थात् लोकेषणा (प्रतिष्ठादि की इच्छा) पुत्रपण्यणा (पुत्रादि सन्तान की इच्छा) । वित्तपण्यणा (धन की इच्छा) । तब समझ लेना चाहिये कि अब मन शुद्ध हो गया। वादी कहता है कि ऐसे अनेक जन संसार में वर्तमान हैं कि जो दूसरों का निष्काम उपकार करते हैं और उनको यह पण्यणा भी नहीं परन्तु ईश्वर उन को भी नहीं प्रतीत होता।

इस का उत्तर यह है कि जैसे दर्पण के मलिन होने से उस में नेत्र और तद्गत अंजन प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार दर्पण के हिलते हुए होने से भी आभास प्रतीत नहीं होता। वस जहां मन के मलिन होने से जीव और ईश्वर का ज्ञान नहीं होता वहां मन के चंचल होने से भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता जैसे हिलते हुए दर्पण को आंख और अंजन को देखने के लिये ठहराना आवश्यक है ऐसे ही जीव और ईश्वर जानने के लिये मन की चंचलता को दूर करना आवश्यक है। जिस का प्रतीकार केवल उपोसनाकाण्ड है। योग के आठ अंग हैं। १-यम, २-नियम, ३-आसन, ४-प्राणायाम, ५-प्रत्याहार, ६-धारणा, ७-ध्यान, ८-समाधि ॥

प्र०-यम किसे कहते हैं ?

अहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहायमाः योगदर्शनं

उ०—अर्थ—अहिंसा अर्थात् किसी को न मानना और किसी प्रकार का दुःख देना । सत्यभाषण अर्थात् अपने ज्ञान के विरुद्ध कभी न कहना । चोरी का त्याग अर्थात् किसी का स्वन्व (अधिकार) लेने का प्रयत्न न करना । ब्रह्मचारी रह कर अर्थात् इन्द्रियों को यश में करके वैदिक शिक्षा का लाभ करना वृद्ध, आग्रह और पक्षपात से पृथक् (रहित) होना, ये पांच यम कहलाते हैं ।

प्र०—नियम किसे कहते हैं ?

उ०—शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर-
प्रणिधानानि नियमाः । योगद०

(देखो भाग तीसरा)

ओ३म्

ट्रेकट नम्बर १६

ईश्वर प्राप्ति

तृतीय भाग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी की आज्ञानुसार
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवायां.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) स्टेशन के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

आश्चर्यम्

ईश्वर प्राप्ति

तृतीयं भाग

(१) प्रथम-शुद्धि (शौच) चार प्रकार की होती है जैसा कि मनुज ने लिखा है—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः स-
त्येन शुद्ध्यति । विद्यात्तपोभ्यां भूता
त्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

अर्थात्— शरीर से शरीर के अङ्ग शुद्ध होने हैं स्नान आदि
उपमस्त वाह्य शुद्धि के हेतु हैं । मनसत्यं वर्णान् सत्य आपण,
सत्यकर्म करने, एवं साधिदानन्द स्वरूप परमात्मकी आशा पाछ

नसे शुद्ध होता है। विद्या और तपसे जीवात्मा शुद्ध होता है, तथा बुद्धि अर्थात् जीवात्मा का ज्ञान वेद से शुद्ध होता है।

(२) द्वितीय-सन्तोष अर्थात् जो कुछ भोग वश प्राप्त हो-
उसी से प्रसन्न रहना अधिक प्राप्त करने की इच्छान करना।

(३) तृतीय-तप अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से रोकने में जो कष्ट होता है, अथवा शीत, उष्ण, क्षुधा, तृप्ता आदि का दुःख धर्म सम्बन्धी कृत्य करने में सहना पड़ना है उसे सहन करना, किसी समय में भी चित्त को इन्द्रियों के (विषयों के) आधीन न होने देना।

(४) स्वाध्याय-नियम पूर्वक वेद वेदाङ्गों का अध्ययन, किसी दिन को पढ़ने से शून्य न जाने देना, वेद वेदाङ्गों और उपाङ्गों के अतिरिक्त दूसरी शिक्षा का नाम स्वाध्याय नहीं।

(५) ईश्वर पर पूर्ण विश्वासी होकर यह निश्चय रखना कि जो कुछ ईश्वर करता है वह अच्छा ही करता है, जो किया अच्छा ही किया, जो करेगा अच्छा ही करेगा। क्योंकि ईश्वर दया और न्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं करता और देवा न्याय तथा दोनों अच्छे हैं। बुरा कोई भी नहीं। यद्यपि पापी को

न्याय घुरा प्रतीत होता है (जो वास्तव में तो बहुत ही उत्तम है) इस पर एक गाथा है कि:-

एक राजा के मन्त्री के चित्त में दृढ़ विश्वास होगया कि ईश्वर जो कुछ करता है, किया है, करेगा, सब अच्छाही करता किया, और करेगा, एक दिन आखेट (शिकार) के समय राजा की दो अंगुलियाँ कटगईं । मन्त्री भी सङ्ग में था उस ने कहा कि जो कुछ ईश्वर ने किया उस में कुछ लाभ ही होगा । मन्त्री का यह कथन महाराज को बहुत घुरा लगा, उसने मन्त्री को निकाल दिया । जिस समय मन्त्री के समीप निकल जानेकी आशा पहुँची तब उसने अति प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ईश्वर जो कुछ करता है उसमें कोई लाभ ही होगा ।

जब महाराज ने इस कथन को सुना तो चित्त में विचारा कि वास्तव में मन्त्री की बुद्धि घिगड़ गई क्यों कि उसे प्रत्येक हानि मात्र लाभ प्रतीत होता है ।

निकल जाने से प्रथम तो मन्त्री नित्य महाराज के सङ्ग रहा करता था । अब महाराज एककी (अकेले) मृगयायें गए घोड़ी के घेग तथा आंभी आदि के कारण एक ही बार अपने राज्य से निकल कर किसी अन्य राजा के राज्य में जा पहुँचा राजा दीर्घ रोगी था । उस को कहा गया कि देवी की भेट के लिये एक मनुष्य को बलिदान दो, राजा ने यह आशा (हुकुम) दे रखीथी कि प्रातःकाल को जो मनुष्य अमुक द्वार (दबाजा) से आवे उसे बलिदान देदो । देवात् राजा निर्दिष्ट द्वार से ही

पहुँचा। राजा के भृत्यवर्ग आशानुसार उसे वलिदान कर ने को ले गए। राजा ने आत्म रक्षा के लिये अनेक उपाय किथे परन्तु भृत्यों ने एक न सुनी। जिस समय राजा के वस्त्र उतरवा कर स्नान कराना चाहा त्योंही उसकी दो अंगुलियाँ कटी-हुई मिली पुजारियों ने कहा कि अङ्गभङ्ग की वलि देवी को नहीं चढ़ सकती। तब महाराज को भृत्यों ने छोड़ दिया।

महाराज ने मन में विचार किया कि उन उङ्गलियों का कटना ही शरीर रक्षा का कारण हुआ, नहीं आज कोई आशा नहीं थी वास्तव में मन्त्री ने ही ठीक कहा था कि-

“ ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है, ”

जब राजा लौट कर अपने स्थान पर पहुँचा, तो मन्त्री को बुला कर पुनः भृत्य कर लिया। मन्त्री ने पुनरपि वेही वाक्य कहे कि ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है। राजा ने मन्त्री से कहा कि हमारी जो दो अंगुलियाँ कट-गई थी उन का प्रयोजन तौ हमने समझ लिया परन्तु तुम्हारे निकल जाने में जो प्रयोजन था वह नहीं समझा, मन्त्री ने कहा कि वह तौ सुगम बात है कि यदि मैं निकल न जाता तौ अवश्य आप के सङ्ग होता, आप तौ अङ्ग भङ्ग होजाने के कारण बच जाते परन्तु मेरा वलिदान हो जाता। अतः ईश्वर ने मुझे सुरक्षित किया।

बस उपर्युक्त पांच नियम हैं।

...६९ क्या हैं?

(३०) स्थिरसुखमासनम् ॥ यो० द०

अर्थात् जिस से सुख पूर्वक प्राणायामादि कर सकें वही आसन है । कितने ही आचार्य्य कमलामन, पद्मासन आदि चौरासी प्रकार के आसन बतलाते हैं कितने ही इनसे भी अधिक कहते हैं । प्रयोजन इस से यही है कि निर्विघ्न काम जिस से हो सके वही आसन है ।

(प्र०) प्राणायाम किसे कहते हैं ?

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गति
विच्छेदः प्राणायामः ॥

(प्र०) अर्थात् आसन पर बैठ कर अन्दर आने वाले श्वास और बाहर जाने वाले श्वास को जो स्वाभाविक गति है उसे दूर करके रोच्छा के अनुकूल कर लेने का नाम प्राणायाम है बाहर को श्वास को निकाल कर कुछ देर अंदर न जाने देना, बाहर ही रोकना, अंदर रोकना, एकही बार छोड़ देना । इत्यादि

प्रश्न—प्राणायाम का क्या फल है ?

उत्तर—दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां
हि यथामलाः ॥ यथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दो-
षाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ मनुः

अथात् जैसे आग्नि में फूंकनी आदि से तपानेसे सुवर्ण आदि धातुओं के निःशेष मल भस्म हो जाते हैं। वैसे ही प्राणों का निग्रह (प्राणायाम से अपने वश में करने) से इन्द्रियों के सब दोष भस्म हो जाते हैं। इस के अनन्तर—

योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षयेज्ञानदीप्ति राविवेकख्यातेः । योगदर्श

जो मनुष्य योग के अङ्ग प्राणायामादि को करते रहते हैं उन मनुष्यों के जब तक मोक्ष न हो तब तक अन्तःकरण की मलिनता का क्षय, और ज्ञान का प्रकाश रात्रि दिन निरन्तर होता रहता है इन्द्रियों के दोषनष्ट होने से ज्ञानोत्पत्ति इसलिये कही है कि इन्द्रियों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है जैसा कि महर्षि कणादने भी अपने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि—

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाऽविद्या । वैशेषिक दर्शन

अथात् इन्द्रियों के दोष से तथा संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। जब इन्द्रियों के दोष प्राणायाम से मनुजी के कथनाऽनुसार भस्म होजायेंगे तब ज्ञान की वृद्धि होगी। तथा जो मनुष्य प्राणों को अनियम व्यतीति करते हैं वे

थोड़े ही काल में मर जाते हैं क्योंकि शास्त्रों में प्राणों को ही आयु माना है जैसा कि लिखा है—

प्राणो वै भूतानामायुः ।

अर्थात् प्राण ही प्राणियों की आयु है । और देखा भी है कि जबतक प्राण रहते हैं तभी तन्मनुष्य जीवित रहता है प्राणों के निकल जाने पर पुन जीवित नहीं रहता है जैसा इ जन म याप्य (भाफ) ही काम करती है यदि उस का नियन्ता (ड्राइवर) उस याप्य को अनियम में चला कर काम लेता है तब कभी भी उस का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और नहीं याप्य के निश्चले देने पर सिद्ध होता है इसी प्रकार यदि इस शरीर का नियन्ता जीवात्मा प्राणों को अनियम में चला कर अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहे तो भी कभी सिद्ध नहीं हो सता ।

प्रश्न—तुम तो आयु को नियत परिमाण मानने हो पुनः प्राणायामादि के करने से न घटेंगी । तथा प्राणायामादि के न करने से घटेंगी नहीं पुन यह क्यों कहा कि प्राणायाम न करने से अल्पकाल में ही मर जाता है ।

उत्तर—प्रियवर ' यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया इस पर बहुतों को भ्रम है इस का उत्तर यह है कि हम आयु को (जो वास्तव में उपनिषदों के अनुसार प्राण ही है) घटने वाली तथा घटने वाली नहीं मानते किन्तु काल को घटने वाला

तथा बढ़ने वाला मानते हैं अतएव हमने “ थोड़े काल में मर जाते हैं ” यह कहा था न कि थोड़े ही आयु में मर जाता है इस से यह शङ्का आप की पक्ष पोषक नहीं है । इसका उदाहरण यह है कि जैसे किसी मनुष्य को ३० तीस सेर अन्न मासिक मिलता है यदि वह मनुष्य आध सेर अन्न प्रति दिन खाता है तो उसका १५ सेर अन्न अब शेष रहेगा अर्थात् वह अन्ना सेर आध सेर यदि प्रति दिन खाता रहे तो दो मास पर्यन्त निर्वाह कर सकता है । यदि वही मनुष्य उस तीस सेर अन्न में से दो सेर प्रतिदिन खाता रहे तो १५ ही दिवस निर्वाह कर सकता है अर्थात् १ मास भी व्यतीत नहीं कर सकता । यहाँ यह विचारणीय है कि उस मनुष्य का तीस सेर अन्न उतना ही रहता है अर्थात् यदि वह उक्त प्रकार से दो मास पर्यन्त निर्वाह कर लेता है तब क्या उसका अन्न तीस सेर से बढ़ जाता है ?

उत्तर—नहीं । तो क्या जब वह उक्त प्रकार से १५ दिन ही निर्वाह करता है तो क्या उसका वह तीस सेर अन्न कुछ घट जाता है उ०—यह भी नहीं । अभिप्राय यह है । कि काल तो घटता बढ़ता ही है । परन्तु अन्न उतना ही रहता है उस इसी प्रकार जो मनुष्य प्राणों को नियमाऽनुसार प्राणायामादि के द्वारा रोकता हुआ कम व्यय करता है वह मनुष्य दीर्घकाल पर्यन्त जीवित रहता है एवम् जो मनुष्य अनियम प्राणों को व्यय करता है वह अल्प काल तक जीवित रहता है जो मनुष्य महान् हो अल्प काल तक जीने वाला हो वह उस से बढ़

थोड़े ही काल में मर जाते हैं क्योंकि शास्त्रों में प्राणों की ही आयु माना है जैसा कि लिखा है—

प्राणो वै भूतानामायुः ।

अर्थात् प्राण ही प्राणियों की आयु है । और देखा भी है कि जबतक प्राण रहते हैं तभी तक मनुष्य जीवित रहता है प्राणों के निकल जाने पर पुनः जीवित नहीं रहता है जैस इंजन में वाष्प (भाप) ही काम करती है यदि उस का नियन्ता (ड्राइवर) उस वाष्प को अनियम में चला कर काम लेता है तब कभी भी इंजन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और नहीं वाष्प के निकले देने पर सिद्ध होता है इसी प्रकार यदि इस शरीर का नियन्ता जीवात्मा प्राणों को अनियम में चला कर अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहे तो भी कभी सिद्ध नहीं हो सक्ता ।

प्रश्न—तुम तो आयु को नियत परिमाण मानते हो पुनः प्राणायामादि के करने से न बढ़ेगी । तथा प्राणायामादि के न करने से घटेगी नहीं पुनः यह क्यों कहा कि प्राणायाम न करने से अल्पकाल में ही मर जाता है ।

उत्तर—प्रियवर ! यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया इस पर बहुतों को भ्रम है इस का उत्तर यह है कि हम आयु-का (जो वास्तव में उपनिषदों के अनुसार प्राण ही है) बढ़ने वाला तथा घटने वाला नहीं मानते किन्तु काल को घटने वाला

प्र०—प्रत्याहार किसको कहते हैं?

उ०--स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य
स्वरूपाऽनुकारइवेन्द्रियाणाम्प्रत्या-
हारः । यो० दर्शन पाद २-५४

अर्थात् जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम रूप पूवाङ्गों के अनुष्ठान से मन अपने वश में होजाता है क्योंकि मन की गति प्राणों की गति के अनुसार वैसे ही होती है जब प्राण मनुष्य के वश में प्राणायामादि से हो जाते हैं अर्थात् मनुष्य के अनुकूल गति करते हैं तब प्राणों के अनुसारी होने से मन भी पुरुष के वश में हो जाता है और मन को पुरुष के वश में होने के पश्चात् इन्द्रियें भी पुरुष के वश में हो जाती हैं क्योंकि इन्द्रियें मन के आधीन हैं मन जिस ओर इन्द्रियों को प्रवृत्त करता है उसी ओर इन्द्रियें चली जाती हैं इस बात को उपनिषदों में इस प्रकारविवरण किया है कि—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ-
मेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः

कर अधिक काल तक जीवित रहता है परन्तु दोनों दशाओं में प्राणरूपी आयु उतनी ही रहती है इसलिये आयु की नियत मानने पर भी काल के अधिक अथवा न्यून हो जाने से हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं आ सकता ।

और दूसरा उत्तर इसका यह भी है कि बढ़ना एक और प्रकार से भी होता है अर्थात् जो मनुष्य तत्त्वज्ञानी होता है उसकी आयु बढ़ जाती है और जो मिथ्याज्ञानी होता है उसकी घट जाती है इसका उदाहरण यह है कि जैसे एक मनुष्य बाजार में अनादि खरीदने जावे वह बाजार के भाव को ठीक जानते है तो १ रु० के जितने अनादि भाव उठुमार आते है उतने ही लेआता है परन्तु जो मनुष्य अनादि के भाव को यथावत् नहीं जानता वह मनुष्य उसी १ रु० के अनादि कम लेक० भी चला आता है । परन्तु दोनों दशाओं में मूल उतना ही रहता है । वैसे इसी प्रकार जो मनुष्य तत्त्वज्ञानी होता है वह अपनी आयु में ज्ञान के अनुसार सिद्धान्तों को ग्रहण करता है परन्तु जो मनुष्य मिथ्याज्ञानी होता है वह शास्त्रनिषिद्ध कर्मों को ग्रहण करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर लेता है परन्तु दोनों दशाओं में प्राणरूपी आयु उतनी ही रहती है ॥

इत्यादि अनेक प्रकार हैं जिससे उपचार से आयु को भी वृद्धि मानी गई है प्रयोजन यह है कि प्राणायामादि करने योग्य है । अब हम प्रकरण पर आते हैं प्राणायाम से आगे पञ्चमाङ्ग ग्रन्थहार है अब हम ग्रन्थहार को बतलाते हैं —

कर लेता है तब घोड़े भी स्वार्थीन होजाते हैं ॥

वस इसी प्रकार मन के वश में होने से इन्द्रियरूपी घोड़ों का भी वश में होना समझ लेना चाहिये । और जब इन्द्रियों वश में हो जाती हैं तब मनुष्य अधर्म रूप मार्ग से हटा कर धर्म मार्ग में चलाता है । जहां पहले मन में द्रोहादि रहते थे उस मनुष्य के चित्त में दया आदि शुभ गुण वास करते हैं । ऐसे ही जहां वाणी में मिथ्या भाषण आदि निवास करते थे वहां उस मनुष्य की वाणी में सत्य भाषणादि शुभ गुण रहते हैं । ऐसे ही जहां शरीर के कर आदि अङ्गों में हिंसा आदि रहते थे वहां दान आदि शुभ गुण रहते हैं इत्यादि जानना । हमारे बहुत से भ्राता यह कहेंगे कि अनेक मनुष्य यम नियमों के बिना ही स्वतन्त्र रह सके हैं पुनः यह इतना झगड़ा क्यों-रक्खा कि जो अति दुष्टर है । क्यों कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता चाहे जो कुछ धर्म अधर्मादि करे वह स्वतन्त्र है ।

जो स्वतन्त्र है उस मन आदि सब वश में हैं ही । पुनः क्यों यह क्लेश सहे ?

उ०—इस का उत्तर यह है कि बहुत सी वस्तुएँ तो मन को लाभ पहुंचाती हैं जो कि प्रकृति की वनी हुई हैं । और बहुतसी वस्तुएँ आत्मा को लाभदायक हैं वस जब यह आत्मा मन शरीर आदि को अपना समझता है तो यह मन के लाभ में ही अपना लाभ समझ कर प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्ति करने में प्रवृत्त होता है । अर्थात् मन के आधीन हो जाता है ।

प्रग्रहमेव च । इन्द्रियाणि हयाना- हुर्विपयान्विद्ध गोचरान् । ३० नि०

अर्थात् इस शरीर को रथ रूपी मानकर यह अलङ्कार घटाया है कि यह शरीर रूपी रथ है रथ इस रथ का स्वामी कौन है ? इस शरीर रूप रथ का स्वामी आत्मा है । इस रथ का नियन्ता सारथी अर्थात् नियम पूर्वक घोड़ों को हाँकने वाला कौन है ? बुद्धि ही इस रथ का नियन्ता है । सारथि के हाथ में प्रग्रह (बाँग) होती है जिनसे वह नियम में ररता है वहाँ प्रग्रह रूप है । यदि प्रग्रह भी है तो वह हाँकता फिरको है अर्थात् घोड़े कौन है ? इन्द्रियाँ ही घोड़े हैं । इन्द्रियरूप घोड़ों के चलने का मार्ग कौन है ? इन्द्रियों के चलने का मार्ग विषय है क्योंकि इन्द्रिये विषयों की ओर ही दौड़ती है ॥

अब यहाँ यह समझना चाहिये कि जो पुरुष बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धि को प्रथम सुधारता है क्योंकि जबतक रथ का नियन्ता हाँकने वाला ही स्वयं ठीक नहीं होता तबतक कभी घोड़े अभीष्टस्थान पर नहीं पहुँचसके क्योंकि सारथि के निपुण होने से घोड़े भी अभीष्टस्थान को पहुँचसके है एवमेव बुद्धिरूपी सारथि के सुधर जाने से ही मनरूपी प्रग्रह वश में रह सकती है अन्यथा नहीं यही कारण है कि दुर्बुद्धि पुरुषों का मन वश में नहीं होता । अब मनुष्य बुद्धि को यमादि से सुधार कर मन को निपुण सारथि प्रग्रह (बाँगों) को अपने वश में

कर लेता है तब घोड़े भी स्वार्थीन होजाते हैं ॥

वस इसी प्रकार मन के वश में होने से इन्द्रियरूपी घोड़ों का भी वश में होना समझ लेना चाहिये । और जब इन्द्रियों वश में हो जाती हैं तब मनुष्य अधर्म रूप मार्ग से हटा कर धर्म मार्ग में चलाता है । जहां पहले मन में द्रोहादि रहते थे उस मनुष्य के चित्त में दया आदि शुभ गुण वास करते हैं । ऐसे ही जहां वाणी में मिथ्या भाषण आदि निवास करते थे वहां उस मनुष्य की वाणी में सत्य भाषणादि शुभ गुण रहते हैं । ऐसे ही जहां शरीर के क्रूर आदि अङ्गों में हिंसा आदि रहते थे वहां दान आदि शुभ गुण रहते हैं इत्यादि जानना । हमारे बहुत से भ्राता यह कहेंगे कि अनेक मनुष्य यम नियमों के बिना ही स्वतन्त्र रह सकते हैं पुनः यह इतना झगड़ा क्यों-रक्खा कि जो अति दुष्टर है । क्यों कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता चाहे जो कुछ धर्म अधर्मादि करे वह स्वतन्त्र है ।

जो स्वतन्त्र है उस मन आदि सब वश में हैं ही । पुनः क्यों यह क्लेश सहे ?

उ०—इस का उत्तर यह है कि बहुत सी वस्तुएँ तो मन को लाभ पहुंचाती हैं जो कि प्रकृति की चनीहुई हैं । और बहुतसी वस्तुएँ आत्मा को लाभदायक हैं वस जब यह आत्मा मन शरीर आदि को अपना समझता है तो यह मन के लाभ में ही अपना लाभ समझ कर प्राकृतिक पदार्थों की प्राप्ति करने में प्रवृत्त होता है । अर्थात् मन के आधीन हो जाता है ।

मन को प्रसन्नता में अपने प्रसन्नता और मन को अप्रसन्नता में हो अप्रसन्न रहता है तब यह काम क्रोध लोभोदि से परिपूर्ण हो जाता है जब तक इन काम बोधादि को प्रतीकार (निवृत्ति) नहीं कर चुकता तब तक इस को शान्ति नहीं होती अर्थात् जीवात्मा का अपने हितैषी एक सच्चिदानन्द ईश्वर से हित की आशा त्याग कर मन के हितकारी प्राकृतिक पदार्थों में आसक्त होना ही परतन्त्रता है, यही परतन्त्रता दुःख नाम से कथन की गई है कि—

बाधनालक्षणं दुःखम् । न्या. द. ॥

अर्थात् परतन्त्रता ही दुःख है। जो मनुष्य अपने मन को यश में नहीं करते थे अपनी इन्द्रिय शरीरादि को भी यश में नहीं कर सकते। जोर जिन के यश में अपने शरीरादि नहीं होते व अपने कुटुम्ब को भी यश में नहीं कर सकते जैसे दुर्बल बृद्ध पुत्र अपने पुत्र पौत्रादि को यश में नहीं कर सकते, जो अपने कुटुम्ब को भी यश में नहीं कर सकते वे अपने गान नगर देशादिकों कैसे यश में कर सकते हैं।

पुन ये दूसरे देशों के मनुष्यों पर क्या शासन (हकूमत) करेंगे? प्रयोजन यह है कि अपने मन का यश में करना ही इन्द्रिय शरीरादि के यश में होने का कारण है मनुष्य को उचित है कि मन को ईश्वर की ओर लगावे जब मन ईश्वर को ओर लगेगा तब प्रवृत्ति को ओर न जायगा क्यों कि मन

में दो ज्ञान एक काल में नहीं होते मन के प्रकृति से निवृत्त होने से इन्द्रिय भी विषयों से निवृत्त हो जायंगे अर्थात् चित्त में लीन हो जायंगे इन्हीं का नाम प्रत्याहार है ।

जब मन अपने वश में हो जाता है तब उस को वहीं स्थिर कर के ईश्वर का ध्यान किया जाता है उस के स्थिर करने का नाम धारणा है जैसा कि कहा है कि-

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । यो. द. पा. ३

मन की चञ्चलता को लुड़ा कर एक देश में ईश्वर ध्यानार्थ उसे स्थिर करना धारणा कहाती है यही धारणा योग का छटा अङ्ग है । इस के अनन्तर ध्यान है ।

प्र०---ध्यान किसे कहते हैं ?

उ०---तब प्राकृतिक विषयों से पृथक् होकर एक निराकार सच्चिदानन्द की ओर मन को प्रवृत्त करना ध्यान है ।

प्र०---वाह जी वाह ! क्या कभी निराकार का ध्यान हुआ करता है ? भला जिस की कोई आकृति ही नहीं उस का ध्यान कैसा ? ध्यान तो सर्वथा साकार का ही हुआ जाता है

उ०---प्रथम तुम ध्यान किस को कहते हो ? यदि कहें कि ध्यान उसे कहते हैं कि जिस वस्तु को हमने देखा वा सुना है उस का स्मरण हो जाना ही ध्यान है तो यह तुम्हारा भ्रम है देखिये महात्मा कपिल मुनि अपने सांख्य शास्त्र में क्या बतलाते हैं कि-

ध्यानं निर्विषयं मनः । सां. द. ॥

अर्थात् जय मन, रूप रस, गन्ध, शब्द, दुःख सुखादि सम्पूर्ण विषयों से रहित हो जाये उस दशा का नाम ध्यान है अथ तक मन में विषय रहेंगे तब तक यह ध्यान ही नहीं कह ला सक्ता । और जिस को तुम ध्यान २ कहते हो वह तो इन विषयों के अन्तर्गत ही है क्यों कि साकार पदार्थों में रूप रसादि के अतिरिक्त अन्य होता ही क्या है ? जिस का यह ध्यान करे ? और तुम जो यह कहो कि ईश्वरभी साकार है तो भी तुम्हारा भ्रम है क्यों कि तुम साकार के अर्थ से अनभिज्ञ हो क्यों कि साकार उस कहते हैं कि-

नियताऽवयवसमूहत्वमाकारत्वम्
तद्वान् साकार इति ॥

अर्थात् नियत अवयवों के समूह को आकार कहते हैं । और जिस में नियत अवयवों का समूह हो उस भाषार कह ते हैं अथवा मुफरंद को निराकार और मुरख्य को साकार समझना चाहिये । प्रयोजन यह है कि यदि हम ईश्वर को सा कार (मुरख्य) मानें तो ईश्वर व्यापक और अनित्य हो जायगा परन्तु ईश्वर को अनित्य मानना भी महापुण्यता है इस से ईश्वर का साकार मानना बड़ा भ्रम है ।

॥ ओ३म् ॥

वैदिक-संध्या ।

जिस को
पुस्तकाध्यक्ष आर्यसमाल वच्छो-
वाली लाहौर ने छपवाया ।

नोट—सब वैदिक धर्म में सम्बन्ध पुस्तक
आर्य समाल लाहौर (वच्छोवाली) को
पुस्तकालय से मुक्ती मिलती है

१९०५

पञ्जाब एकादमीकल यन्त्रालय लाहौर में
प्रिण्टर ला० लालमणि के अधिकार से छपवाई

॥ श्री ॥

सन्ध्या ॥

॥ अथाचमन मन्त्रः ॥

श्रीं शन्नो देवीरभिष्टय चापो भवन्तु पीतये ।

शंयोरभिस्त्रवतुनः ॥

यजुर्वेद, अध्याय ३६, मन्त्र १२ ॥

श्री परमेश्वर

शं कल्याण

न, हम पर [फलके लिये]

देवी सर्व प्रकाशक

अभिष्टये मनोवाचिस्त

चाप सर्व व्यापक

भवन्तु हे वै [के लिये]

पीतये • पूर्णानन्दकी प्राप्ति

शं कल्याण

य, जो

अभिस्त्रवन्तु वर्षा करे

न हम पर

सर्व व्यापक और सर्व प्रकाशक परमेश्वर मनोवाचिस्त
आनन्द की प्राप्ति के लिये हमकी कल्याणकारी हो और
हम पर सुखकी सर्वथा दृष्टि करे ॥

॥ अथेन्द्रिय स्पर्शः ॥

चक्षुः चक्षुः । ओं ओन्नस् ओन्नस् । ओं नाभिः
 ओं हृदयम् । ओं कण्ठः । ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां
 यशोबलम् । ओं करतल वर पृष्ठे ॥

वाक्...वाणी

प्राणः...श्वास

चक्षुः...आंख

ओन्नस्...कान

नाभिः...टुण्डी

हृदय...मन

कण्ठः...गला

शिरः...सिर

बाहुभ्यां...हाथों से

यशोबलं...कीर्ति, शक्ति

करतल...हथेली

करपृष्ठे...हाथकीपीठसे

हे अन्तर्यामिन् मैं आप को सन्मुख धर्म से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ज्ञान वृक्ष कर अपनी ५ ज्ञान और ५ कर्म इन्द्रियों से, अर्थात् वाक्, प्राण, चक्षुः, ओन्न, नाभि, हृदय कण्ठ, शिर बाहु, हाथ की हथेली और पीठ से कदापि पाप नहीं करूंगा ॥

॥ अथ साञ्जन मन्त्रः ॥

ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु
 नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं सहः

पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम् ।
 ओं तपः पुनातु पादयोः । ओं सत्यं पुनातु पुन-
 शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

भूः...प्राण स्वरूप

पुनातु ..पवित्र करे

भुवः दुःख नाशक

स्वः ..सुख स्वरूप

महः बड़ा

जनः . पिता

तपः..दंडदाता ज्ञानस्वरूप

सत्यं. सतस्वरूप अविनाशी

पुनः... फिर

खं...व्यापक

ब्रह्म..बड़ा ईश्वर

सर्वत्र...स्थानमें

पर मैं हृदयानिधे,निर्वल हूँ भूतएव आपकी गरण हूँ
 सो आप ही इन इन्द्रियोंकी अर्थात् शिर,नेत्र,कण्ठ हृदय,
 नाभि,पाद,शिरादि सबकी पवित्र करके बलवान् कीजिये ।

॥ प्राणायाम ॥

ओं भूः । ओं भुवः । ओं स्वः । ओं महः ।

ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम् ।

प्राण स्वरूप । पवित्र करने द्वारा । आनन्द स्वरूप ।
 सबसे बड़ा । सबको पिता । सबको जाननेवाला । अविनाशी ।

॥ ईश्वर रचना चिन्तन ॥

ओ३म् ऋतञ्च सत्यञ्चाभीजातपसोऽध्यजायत
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । १ ।

ऋतं...वेद

च...और

सत्यं...कार्यरूप प्रकृति

अभीजात्...ज्ञानमय से

तपसः...अनन्तसामर्थ्य से

अध्यजायत...उत्पन्न किये

ततः...फिर

रात्रि...प्रलय

समुद्रः } पृथिवी और मेघ म-

अर्णवः } एडलमें जो महासमुद्र है

परमेश्वरकी ज्ञानमय अनन्त सामर्थ्य से वेद विद्या और कार्यरूप प्रकृति उत्पन्न हुए उसी सामर्थ्यसे प्रलय और उसी सामर्थ्यसे पृथिवी और मेघ मण्डल में जो महासमुद्र है उत्पन्न हुए ॥

ओ३म् समुद्रादण्वादधि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणिविदधद्विश्वस्यमिषतोवशी । २ ।

अधि...पीछे

संवत्सर...काल विभाग

अजायत...बनाए

अहो रात्रि...दिनरात

विदधत्...बनाये

विश्वस्य...जगत के

मिषतः...सहज स्वभाव से

वशी...स्वामी

हे पिता आप हमारे वाम और मे व्याप्त हैं, और हमारे परम स्वामी हैं आप स्वयम्भू और हमारे रक्षक हैं, आप ही विजुली धारा हमारे रुधिर की गति और प्राण की रक्षा करते हैं। आपसे० अग्ने पूजयेत् ॥

ओ३म् ॥ ध्रुवादिमित्रह्युरधिपतिः कल्माषघ्नीश्च
रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु,
योऽस्मिन् जूहेऽष्टि य वयं हि ह्यमस्तं चो लभ्मे इ३मः

ध्रुव नीच की ओर		ओ३म् : घोंच गरदन
विष्णु मय व्यापक		वीरुध . बेल
कल्माष हरे		इषव प्राण

ये सर्व व्यापक प्रभो आप हमारे नीचे की ओर की देवी में विद्यमान हैं। आप इस रं राजा हैं। आप हरे रंग वाले उर्ध्व और बेला के द्वारा हमारे प्राणी की रक्षा करते हैं ॥ आ० ओ३म् ॥ ऊर्ध्वा दिग् तुहस्पतिरधिपतिः शिवश्चो रक्षिता वर्षसिपवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्टमस्तं वो जम्भे
दध्मः ॥ ६ ॥

जम्भा... ऊपर

शिवत्र... शुद्ध

द्विष्टपतिः... बडा स्वामी

वर्ष... मेह

हे महान् प्रभो! आप ऊपर की ओर व्यापक पवित्रात्मा
हमारे स्वामी और रक्षक हैं। आप मेह वर्षा कर हमारी कृषी
को जींचते हैं जिससे हमारा जीवन होता है। आ० अग्रे पूर्ववत्

॥ उपस्थान मन्त्राः ॥

ओ३म्॥ उदयं तमसरूपरि स्रवःप्रशयन्त उत्तरम्।
देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्ज्योतिरुत्तमम् ॥ १ ॥

यजु० अ० ३५ मन्त्र १४ ॥

वयं... हम

देवत्रा... उत्तम गुणों के साथ

तमसः... अंधकार से

सूर्य... उत्पन्न करने

परि... परे, दूर

वाले को

प्रशयन्तः... देखने हारे

अगन्म... पावे

उत्तरं पीछे रहने हारे की

ज्योतिः... तेज रूप

देवं... ईश्वर की

उत्तमं... श्रेष्ठ

जो हम से डेप करता है अथवा जिस से हम डेप करते हैं उसे आपके न्यायरूपी सामर्थ्य पर छोड़ देते हैं।

॥ ओ३म् ॥

दक्षिणादिगिन्द्रो ऽधिपतिस्तिरश्चिदाजी
रक्षिता पितर इपवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्योऽस्तु ।
योऽस्मान् द्वेष्टियंश्चयं द्विष्टमस्तं वो जम्भे दृष्टमः२

दक्षिणादिक् दाहनी ओर	राजी ..ममूह	
इन्द्रः परमेश्वरयुक्ता ईश्वर		रक्षिता ..बचाने वाला
तिरश्च विना दृष्टी केपगु		
पितरः ज्ञानी		

हे परमेश्वर ! आप हमारे दक्षिण की ओर व्याप्त हैं, आप ही हमारे राजाधिराज हैं और भुजंगादि विन दृष्टी वाले पशुओं से हमारी रक्षा करते हैं और, जानियों के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आपके अधिपत्य-भाग्य पूर्व के समान ॥

ओ३म् ॥ प्रतीचीदिग्बुरुणो ऽधिपतिः पृदाक्
रक्षितान्नमिपवः । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो

नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो
अस्तु । योऽस्मान् हेष्टियं वयं द्विष्टमस्तंतो
जस्मे दधमः ॥ ३ ॥

प्रतीची... पश्चिम व
पृष्ठ भाग

पृदाकू... हड्डी वाले विष-
धारी पशु

वरुणः... उत्तम स्वरूप

अन्नं... भोजन

हे सौन्दर्य के भण्डार ! आप हमारी पृष्ठ की ओर
हैं, हमारे महाराजा हैं, और बड़े २ हड्डी वाले व विष-
धारी पशुओं से हमारी रक्षा करने वाले हो, आप हमारे
प्राण अन्न द्वारा रखते हैं । आपको आगे पूर्ववत् ॥

॥ ओ३म् ॥

उदीची दिक् सोमो ऽधिपतिः स्वजोरक्षिता
शनिरिषवः । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्योनम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽ
स्मान् हेष्टियं वयं द्विष्टमस्तंतो जस्मे दधमः ॥ ४ ॥

उदीची... उत्तर व बाईं ओर
सोमो... शांत स्वरूप

स्वजः... आपो आप
अशनिः... बिजुली

हे पिता आप हमारे वाम और में व्याप्त हैं, और व
परम स्वामी हैं आप स्वयम्भू और हमारे रक्षक हैं,
हो विजुनी द्वारा हमारे हृदय की गति और प्राण की
करते हैं। आपके० अग्रे पृथ्वी ॥

ओ३म् ॥ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषघ्नं
रक्षिता वीरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपति
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो न
यो३ऽस्मन्द्देष्टुं य वयं हिमस्तं गो जम्भेद

ध्रुवा नीचे की ओर		घोषः ..घोष गद्ग
विष्णु मंत्र व्यापक		गीतध ..बेल
कल्माष हरे		इषवः प्राण

ये सर्व व्यापक प्रभो आप हमारे नीचे की ओर के
में विद्यमान हैं। आप हमारे राजा हैं। आप हरे रंग
हृत्वी और बेनी के द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं
ओ३म् ॥ ऊर्ध्वा दिग् हृष्टस्पतिरधिपतिः
रक्षिता वपंसिषवः। तेभ्यो नमो ऽधिपति
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो न

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्टमस्तं वो जम्भे
द्वेष्टमः ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वा... ऊपर

शिवत्रः... शुद्ध

वृक्षरपतिः... वडा स्वामी

वर्षं... सेह

हे महान् प्रभो! आप ऊपर की ओर व्यापक पवित्रात्मा
हमारे स्वामी और रक्षक हैं। आप में ही वर्षा कर हमारी कृषी
को जीवते हैं जिससे हमारा जीवन होता है। आ० अग्रे पूर्ववत्

॥ उपस्थान मन्त्रः ॥

ओ३म्॥ उदयं तमसस्पतिं स्वः पश्यन्त उत्तरम्।
देवं देवता सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॥ १ ॥

यजु० अ० ३५ मन्त्र १४ ॥

वयं... हम

तमसः .. अंधकार से

परि... परे, दूर

पश्यन्तः .. देखने हारे

उत्तरं पीछे रहने हारे की

देवं... ईश्वर की

देवता... उत्तम गुणों की साथ

सूर्य... उत्पन्न करने

वाले की

अगन्म... पावे

ज्योतिः... तेज रूप

उत्तम... श्रेष्ठ

हे प्रभो हम जो आपको देखते हैं कि आप अज्ञान अन्धकार के परे, सुख स्वरूप, प्रलय के पश्चात् रहने वाले, दिव्यगुणों के साथ सर्वत्र विद्यमान देव, और हम की जन्म देने वाले हैं, सो हम आप की उत्तम ज्योति स्वरूप की प्राप्ति ही हैं ॥

ओ३म् ॥ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः
दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ २॥ यजु० अ० ३३ मं० ३१ ॥

उत् उ-अच्छा । निश्चय
त्यं उसकी
जातवेदस - जगत् के उत्पन्न
करने वाले की
देवं - सब देवों के देव

वहन्ति - दिखलाती हैं
केतवः, ... यज्ञों
दृशे - दिखाने की
विश्वाय सबको
सूर्यम् प्रकाश स्वरूप

हे जगदीश्वर, जो मनुष्य ऐश्वर्य की उत्पादक, सर्वत्र और जीवात्मा को प्रकाशक है, आप की महिमा सब को दिखाने के लिये, संसार के पदार्थ पताका का काम देते हैं ॥ (जिस प्रकार भण्डियां मार्ग दिखलाती हैं) उसी प्रकार सबको स्वभाविक वस्तुओं परमेश्वर की प्रतीत कराती हैं ॥

ओं ध्रुवदेवानामुदगादनीकं

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं

सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च ।

स्वाहा ॥ ३ ॥ य० अ० ७ । मं० ४२ ॥

चित्रं...अद्भुत

देवानां ... विद्वानों के

तथालोकोँके

उदगात्...प्रकाशित रहे

अनीकां...बल

मित्रस्य...मित्र के

वरुणस्य...अच्छ

अग्नेः...अग्नि का

आप्राः...धारण करता है

द्यावा...दिव्य लोक

पृथिवी भूमिकी

अन्तरिक्षं...आकाश

आत्मा...अन्तर्यामी

जगतः...जगत् का

तस्युषः ... स्थावर का

स्वाहा...सत्य है

हे स्वामिन् यद्यपि इस संसार के पदार्थ आपकी दर्शाते हैं परन्तु आप अद्भुत और विचित्र हैं । आप दिव्य पदार्थों के बल हैं आप सूर्य, और अग्नि के चक्षु अथवा प्रकाशक हैं । भूमि आकाश और तदन्तर गत लोक सब आपकी सामर्थ्य हैं । मैं आप चर अचर जगत के उत्पादक और अन्तर

यासी हैं। हे प्रभो हम ऐसे बलवान् हों कि सदैव मन,
बानी और कर्म से मत्स्य का ग्रहण करें ॥

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ।
शृणुयाम शरदः शतं प्रज्वाम शरदः शतम् ।
अदीनाः स्याम शरदः शतम् ; भूयश्च
शरदः शतात् ॥४॥य०अ० ३६।२४॥

तत् वक्ष्ये
क्षु देखने द्वारा
देवहितं विद्वानों वा लोकों
को हित को लिये
पुरस्तात् पहले से
शुक्रम् शुभ
उच्चरत् है
पश्येम हम देखें

शरदः चतुर्नाम, धर्म
शत भी
जीवेम हम जीवें
शृणुयाम हम सुनें
प्रज्वाम—हम बोलें
अदीना स्वतन्त्र
स्याम—हम हों
भूयः फिर

हे सर्व हृत् क्षु आप अपनादि काल से विद्वानों और
संसार के हितार्थ शुभ वर्तमान हैं। प्रभो हम आप को सौ

वर्ष देखें, आप की आज्ञा में सौ वर्ष जीवें, आप के आदेश को सौ वर्ष सुनें, आप के नाम को सौ वर्ष व्याख्यात करें, सौ वर्ष की आयु भर पराधीन न हों और यदि योगाभ्यास से सौ वर्ष से अधिक आयु हो तो भी इसी प्रकार विचरे ॥

गुरु मन्त्र ॥

ओ३म् भूर्भुवः स्वः

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

य० अ० ३ । सं० ३५ अ० ३६ । मं० ३ ॥

ऋ० मं० ३ । सू० ६२ । अं० १० ॥ सास०

उत्तर संहिता प्र० ७ मं० १० ॥

तत्...उस

सवितु...उत्पादकको

वरेण्यं...उत्तम

भर्गः...पापनाशक रूपको

देवस्य...ईश्वर को

धीमहि...ध्यातेहैं

धियः...बुद्धि को

यः...जो

नः...हमारी

प्रचोदयात्...बढाताहै

हे प्राण पवित्रता और आनन्द को देने वाले प्रभो, ज

सर्वज्ञ और सकल जगद् को उत्पादक हैं हम आपको, उस पूजनीयतम, पाप विनाशक विज्ञान स्वरूपका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता, आप से हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो, आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें ॥

॥ समर्पण ॥

ओ३म् नमः शम्भवाय च मयोभवाय च।

नमः शङ्कराय च मयस्कराय च

नमः शिवाय च शिवतराय च ॥

शम्भवाय आनन्दरूपको

मयोभवाय सुखरूपको

शङ्कराय भना करने

हारे को

मयस्कराय सुखदेनेवालेको

शिवाय कल्याणरूपको

शिवतराय बहुत

कल्याण करनेवालेको

हे शम्भो सुख देने वाले ! कहा तक आपका यश वर्णन करें, आपको हम केवल प्रणाम करते हैं, हे शङ्कर आनन्दित करने वाले ! आपको हम नम्रतासे नमस्कार करते हैं। हे शिवशक्ति देने के वाले आपको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥

ओ३म
ट्रेक्ट नम्बर ३

क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सब को नहीं

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने रचा और
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.
मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेक्टसोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

४००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

ॐ

क्या वेदों के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं-

यथेमाम्वाचंकल्याणी मा वदानि जनेभ्यः
ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चाप्यय च स्वाय
चारणाय ॥ यजु० अ० २६ मं० २

(अर्थ) इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को इस ज्ञान का उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार मैं संपूर्ण मनुष्यों के वास्तविक कल्याण के देनेवाली अर्थात् मुक्ति सुख के देनेवाली ऋग वेदादि चारों वेदों की शिक्षा का उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो, इस वेद मन्त्र से तो स्पष्ट शब्दों में प्रकट है कि मनुष्यों को वेद पढ़ाओं ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, और स्त्री आदिक सर्व प्रकार के मनुष्यों के वास्तविक अस्तुः मन्त्र तो सर्व मनुष्यों को वैसाही अधिकार बतलता है जैसा कि प्रत्येक मनुष्य पर-

मान्मा के दिए हुए मृत्यु के देखने का अधिकार रखना है-परन्तु प्रायः-मनुष्य यहाँ कहते हैं कि केवल द्विजों को ही वेदों के पढ़ने का अधिकार है शूद्रों को नहीं क्यों कि शूद्र के सामने यज्ञोपवीत की आजा नहीं है और धिमा यज्ञोपवीत के मन्त्र के पढ़ने का अधिकार नहीं जैसा कि श्यामी दयानन्द ने भी गृह्य सूत्रों के प्रमाण से लिखा है-

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनेयन ॥ १ ॥ गर्भाष्टमेया ॥ २ ॥

एकादशे क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशे वैश्यम् । ४ ॥ आपोऽदशाद ब्राह्मणस्य नातीन काल आदाविंशत् क्षत्रियस्य अचतुर्विंशद्वैश्यस्य अनउर्ध्वपतितं माविषका मयन्ति-

(अर्थ) जिस दिन जन्म हुआ अथवा जिस दिवस गर्भ रहा हो उस में आठवें वर्ष में ब्राह्मण को और जन्म हुआ गर्भ में-एकादशवें वर्ष में क्षत्री के और जन्म अथवा गर्भ में बाह्यवर्ष में वैश्य के पुत्रका यज्ञोपवीत करें और ब्राह्मण के माताक्षत्री के बारहवें और वैश्य के पुत्रको चौदहवें वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत चाहिये यदि पूजान समय के आभ्यन्तर यज्ञोपवीत नहा लेंगे तो इनको गायत्री और वेदों के पढ़ने का अधिकारी नहीं म मझा जाये-

(उत्तर) यहाँ तो स्पष्ट है कि जो ब्राह्मण बनने का अधिकारी लड़का हो उसका सम्कार आठवें वर्ष में होना चाहिये क्यों कि इस दशा में उसको पढ़ने के सामने अठारह वर्ष मिल

जावेंगे अष्टादश वर्ष की शिक्षा के बिना ब्राह्मण होना कठिन है, यदि कोई अधिक से अधिक बुद्धिमान भी हो तो वह १६ वर्ष की आयु से पढ़ना आरम्भ करके प्रत्येक वर्ष में दो २ वर्ष की शिक्षा पाकर अर्थात् दो २ कक्षा पास करके नववर्ष में भी हो सकता है परन्तु इस से कम समय में ब्राह्मण होना असंभव है और क्षत्री बालक को ग्यारह वर्ष से पच्चीस वर्ष पर्यंत चौदह वर्ष शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये इस के बिना क्षत्री बनना कठिन है परन्तु बहुत बलवान बालक जन्म से ही जिसके अच्छे संस्कार हों तो तीन वर्ष तक शिक्षा पाकर भी क्षत्री बन सकता है क्योंकि क्षत्री के कार्य में विद्या की अपेक्षा बलकी भी आवश्यकता है और वैश्य पद के अधिकारी को बारह वर्ष से पच्चीस वर्ष पर्यन्त तेरह वर्ष शिक्षा पानी चाहिये क्योंकि वैश्य का काम परोक्षकी अपेक्षा प्रत्यक्ष के अधिक आश्रय है, बुद्धिमान मनुष्य एक वर्ष में वैश्य की शिक्षा प्राप्त कर सकता है—क्योंकि इस के पश्चात् ब्रह्मचर्यावस्था समाप्त हो जाती है—निदान जो विद्यार्थी इस अवस्था तक विद्या पढ़नी आरम्भ नहीं करें वह गृध्र रह जाता है—

(प्रश्न) स्वामी जी ने तो ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य का बालक लिखा है तुम ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य पद का अधिकारी बालक कहां से निकालते हो—

(उत्तर) सूत्र के पदों का अर्थ तो यह है कि आठवें वर्ष ब्राह्मण का उपनयन होवे—परन्तु उपनयन अर्थात् यज्ञोपवीत

संस्कार से पूर्व किसी की द्विज, संज्ञा ही नहीं होती—क्योंकि जिसके दो जन्म हों उसको द्विज कहने हैं, पहला जन्म तो माता पिता के यहाँ और दूसरा गुरु पिता और विद्या माता के कारण से होता है परन्तु जो विद्यारूपी माता के गर्भ में नहीं गया वह द्विज किस प्रकार कहला सकता है और जो द्विज ही नहीं बना तो वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है स्वामी जी को यह अर्थ कम्ना पड़ा कि ब्राह्मण का बालक परन्तु जो दोष उस दशा में रहता है वह इस दशा में भी रहता है निर्दोष ब्राह्मणके बालकसे ब्राह्मण पदका अधिकारी बालक है स्वामी जी के अभिप्राय को प्रकट करता है और स्वामी जी ने जो मनु का प्रमाण दिया है वह इसको स्पष्ट कर देता है—

ब्रह्म त्वर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।
राज्ञो वलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्ये हाथिनाष्टमे १

(स्वामी जी का अर्थ) यह मनुस्मृति का वचन है कि जिस को शिष्ट विद्या बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में मग्न हो तो ब्राह्मण के बालक का जन्म या गर्भ से पाँचवें क्षत्री का षष्ठे और वैश्य का आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करें, यह बात तब ही हो सकती है जब कि उनके माता पिता का ब्राह्मण्य पूर्ण होनेपर बिना

हुवा हो उन्हीं के लड़के इस प्रकार की इच्छा प्रकट करके
 दीर्घ विद्या को प्राप्त करनेवाले होसके हैं परन्तु हमारे बहुत
 से मित्र यह प्रश्न करेंगे कि श्रौत के श्रौतों से भी ब्राह्मण क्षत्री
 और वैश्य का ही उपनयन प्रकट होता है शूद्र का स्नान का
 वास्ते कोई समय नियत नहीं है परन्तु स्मरण रहे कि ब्राह्मण
 क्षत्री और वैश्य के अधिकारी को उपनयन संस्कार की आव-
 श्यकता होती है शूद्र के बनने के वास्ते उपनयन की आवश्यकता
 नहीं—अर्थात् जो मनुष्य पृथ्वी पर तब ब्रह्मचर्य न रखकर
 और वैदिक शिक्षा न पाकर उपनयन में खाली रहने हैं वही
 शूद्र हैं और उपनयन संस्कार से पूर्व सब ही शूद्र होते हैं—
 क्योंकि द्विज बनानेवाला वेदारम्भ संस्कार है जो उपनयन के
 पश्चात् होता है यह तो सब ही को ज्ञात है कि वर्ण गुण कर्म
 स्वभाव से होता है न कि जन्म से जैसा कि गीता में लिखा है
 कि नीचां वर्णों की उत्पत्ति गुण कर्म से होती है यदि उन्पत्ति
 से वर्ण होते—तो आग्निहोत्र सूत्रावली में जहां ब्राह्मणादि वर्णों
 के निम्न कर्म लिखे हैं उनको इस बात की आवश्यकता नहीं
 होती कि उनके लक्षण लिखते—जो प्रत्येक वर्ण के पृथक् २
 दिखलाए हैं जैसे ब्राह्मणों के यह लक्षण लिखे हैं—

शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम्
 प्रियातिथित्वमिज्याचब्रह्मकायस्यलक्षणम्

(अर्थ) शौच अर्थात् शुद्ध रहना (आस्तिक) ईश्वर का पूर्ण विश्वासी हो वेदों का अभ्यास नित्य करता हो—गुरु का पूजन करना सर्वदा भव से प्रीति पूर्वक घोलना—अतिथि का सत्कार करना अग्निहोत्र करना—जिसका यह स्वभाव हो—अर्थात् वह किसी दिग्बाधे वा बनावट के बिना इनका अभ्यासी हो तो वह ब्राह्मण है आगे पुनः लिखते हैं कि—

शान्ता सन्तासुशीलाश्च सर्वभूतहिते रता ।

क्रोधं कर्तुं न जानन्ति एतद् ब्राह्मणलक्षणम्

(आर्थ) शान्त होने में जिस की आशा हमन होगई है । "सी वास्तु उम को किसी से राग द्वेष न रहा और जिस क चाल चलन वेदानुसार है जिस ने अपने शरीर को मुदीकृत (हल्ला लाव) में शुद्ध किया है और सम्पूर्ण प्राणियों से प्रेम करना किसी समय भी स्वार्थ जिसके मनमें नहीं आवे क्रोध करना जानताही न तो यह ब्राह्मण के चिन्ह है आगे चाल का और भी कहते हैं ।

मंथ्यो पासन शीलश्च सौम्यचितो दृढव्रतः

समः स्वेष्टु परेषु च एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ५

(अर्थ) जो सन्ध्या अर्थात् परमात्मा की उपासना और ध्यान के करने वाला और जिस का हृदय नम्र होने के कारण

दूसरे का दुःख सहन न कर सकें दृढव्रत अर्थात् जो कुछ काम करना चाहें उस के करने में चाहे जितने क्लेश क्यों न हों गन्तु करने से न रुकना और जो अपने और पराये साथ एकसा प्रेम करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं इस ही प्रकार से और भी लक्षण बतलाए हैं जिन के लिये इस लघु टंकट्र में अवकाश नहीं है यदि शास्त्र का उत्पत्ति से वर्ण मानते तो लिख दें कि जो ब्राह्मण के गजवर्ध से उत्पन्न हो वह ब्राह्मण है ॥

(प्र०) जब कि मनु ने लिखा है कि जो ब्रह्म तेज का इच्छा करने वाला हो उस का पांचवें वर्ष में उपनयन किया जावे तो ब्रह्म का उपनयन किस प्रकार हो सकता है ॥

(उत्तर) क्यों कि पांचवें वर्ष की आयु में कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता अतः यह शब्द अनर्थक है कि ब्राह्मण का पांचवें वर्ष में उपनयन किया जावे क्यों कि उपनयन से पूर्व द्विज मंत्रा होना ही और ब्राह्मण सब से उत्तम द्विज को कहते द्वितीय उस में यह अन्यायनाश्रय दोष भी है कि द्विज हो तो उसका उपनयन संस्कार और वेदारम्भ संस्कार हो और शोकनहीं संस्कार हो तो द्विज बने निदान ऐसा विचार दूषित होने से

(प्रश्न) जब कि स्वामी जीने ब्राह्मण के बालक का उपनयन पांचवें वर्ष में लिखा है पुनः आप इस के विरुद्ध किस प्रकार कहते हो ॥

(उत्तर) ब्राह्मण के बालक का यह अभिप्राय किन्तु प्रकार निकाल लिया कि ब्राह्मण के धर्म में उत्पन्न हुआ बालक किन्तु इसका अर्थ यही धेनानुकूल है कि ब्राह्मण पद का अधिकारी बालक वरन वेद मंत्र के विग्रह होने में भारी सुत्र अभिप्राय हो जायेगा ॥

[प्रश्न] जिस प्रकार पूर्व आश्रम धर्मात् विद्यार्थी पते में जो पिता की आज्ञा का [पेशा] है वही अधिकारी विद्यार्थी का भी माना जाता है जिस प्रकार एक कृषक का बालक मकूल में पढ़ने के धाम्ने जाता है जब उस की आज्ञा पुरत है तो जमींदारी हो जतलाता है यदि पूर्व आश्रम के धर्म को मानकर संस्कार करा दिया जाये तो क्या दोष होगा ॥

[उत्तर] इस कथा में प्रश्न तो यह ही दोष होगा की गुरु के यहां दृष्ट ब्रह्मचारी, जिन के माना पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और अनाथ हो कर पहुंचे उन के जानने वाला यहां कोई नहीं है और यह दृष्ट बालक द्विजों के हैं अब जो गुरु उन से पूछता है तो यह बतला नहीं सकते ॥

अब यदि न बतलाने के कारण उनका संस्कार न किया जाये, तो द्विजों की मन्त्रान को पतित करने का दोष गुरु को लगेगा यदि संस्कार किया जाये तो किन्तु प्रकार-क्यों कि यह जानते नहीं कि वोन किस धर्म का लड़का है-यदि किया जाये तो उनकी शुद्धि का अनुमान करवे ही-निर्दत्त भ्यामीजी जी के ब्राह्मण के बालक का अभिप्राय यही जानना चाहिये कि ब्राह्मण

(प्रश्न) जब कि स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि जो शूद्र कुल और गुण युक्त हो उसको मन्त्र संहिता छोड़कर विना उपनयन किए—पढ़ाए, ऐसा कई एक आचार्य मानते हैं तो इससे शूद्र को वेद पढ़ने के अधिकार का न होना तो सिद्ध ही है—

(उत्तर) यहां शूद्र का बालक तो लिखा नहीं जिस में आप का अभिप्राय सिद्ध हो, किन्तु दिखलाया यह है कि जिसका चौबीस वर्ष तक संस्कार तो हुआ नहीं कि जिससे वह द्विजों में मिलसके और वह पढ़ना चाहता है तो आयु के व्यतीत हो जाने में वह उपनयन का अधिकारी नहीं रहा और बिना उपनयन के मन्त्र पढ़ नहीं सकता निदान शास्त्र पढ़ाए—

(प्रश्न) जिस प्रकार सूर्य का अधिकार सबको है ऐसे ही वेद का अधिकार बनाया था परन्तु अब चौबीस वर्ष तक जिस का संस्कार न हो उसको अधिकार नहीं दिया अनः वेद का अधिकार सबको नहीं ।

(उत्तर) क्या सूर्य का अधिकार सबको है, इसका यह अभिप्राय है कि अन्धों का सूर्य का अधिकार है अन्धों भी सूर्य से देख सकते हैं, अथवा चक्षुः बंद करके चलने वालों का सूर्य दिखा सकता है नहीं इसका अभिप्राय यह है कि देशकाल और जाति भेद किए बिना जिसकी बुद्धि वेद के पढ़ने योग्य है जिसके संस्कार यथा योग्य किए गए हों जिनको वेदों का पढ़ने की इच्छा हो उन सबको वेदों के पढ़ने का अधिकार है अस्तुः

अन्धा सूर्य के प्रकाश में देख नहीं सकता परन्तु यह कोई नहीं कहता कि सूर्य का अधिकार उसको नहीं. निदान जो मनुष्य अपनी सन्तान को वेद पढ़ाना चाहेगा उसका धर्म है कि वह उनके नियमानुसार संस्कार कराए. ताकि वह वेदों के पढ़ने योग्य हो, जिस के संस्कार नहीं वह संस्कार शून्य, शूद्र है अर्थात् वह बन्धु बन्धुकरके सूर्य के सामने जाता है. ऐसे मनुष्य को सूर्य किसी प्रकार भी नहीं दिखा सकता, इस में सूर्य का दोष नहीं, दोष उसी आँख बन्धु करके चलने वाले का है—ऐसे ही वेद का अधिकार तो सबको है, परन्तु जिनके माता पिता संस्कार न कराएँ उस में दोष उनके माता पिता का है, न कि वेद का—

(प्रश्न) क्या यह अन्याय नहीं कि संस्कार तो पिता ने नहीं कराया—और वेदों की शिक्षा में पुत्र को रोका जावे—
क्योंकि हम दशा में दूसरे के कर्म का फल दूसरे का मिलता है जिसमें न्याय दूर हो जाता है—

(उत्तर) यह प्रत्यक्ष बात है कि यदि किसी के माता पिता उसको आँख फोड़ दें तो वह सूर्य के प्रकाश से रुक जाता है सूर्य में तो यही देखेगा जिसकी आँखें ठीक हों चाँद उसने नेत्रों को श्वयं फोड़ दिया हो वा माता पिता ने दोनों दशाओं में रुकाने से रुक जाता है—

निदान वेदों की शिक्षा का समय धान्यावस्था ही से आरंभ होता है यदि उसी समय संस्कार कराकर वेदों की शिक्षा

आरम्भ कर दी जावे तो उस मनुष्य को वेदों का अधिकार है यदि माता पिता उस मनुष्य को वेदों का अधिकार दें यदि माता पिता उस काल को अपनी मूर्खता के कारण खो बैठें और बालक का संस्कार न करा कर उस के शिक्षा के काल को मुफ्त खोये, तो यह दोष उन माता पिता का है अस्तु ॥

इस से यह अभिप्राय निकालना ठीक नहीं कि वेदों के पढ़ने का अधिकार सब को नहीं किन्तु वेद के पढ़ने का अधिकार सबको है परन्तु नियम यह है कि यथा काल संस्कार हुये हो अतः वेदों ने तो शूद्रादि सब ही को अधिकार दिया है । परन्तु शिक्षा के समय को टालने वाले पितर यदि अयोग्य बनावे यह उसका दोष है ऋषियों के किसी नियम में दोष नहीं ॥

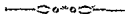
प्रश्न—यदि बाल्यावस्था में संस्कार न हुये तो बड़ी आयु में संस्कार कराकर पढ़ लेने में क्या दोष है ?

उत्तर—जिस प्रकार विना ऋतु के कृषि बोने पर कृषि ठीक उत्पन्न नहीं होती इसी प्रकार शिक्षा समय के खो देने से बड़ी आयु में इस योग्य नहीं रहता कि वेदों की गूढ़ बातों को समझ सके

निदान शिक्षा समय में ही ठीक प्रकार से पढ़ सकना है । नियम के दृढ़ जाने से मनुष्यों ने डरकर शिक्षा को प्राप्त नहीं किया ॥

निदान जय। वद मन्त्र ने सय का उद। पढ़ने का अधि
 कार दिया है और वेद सय स्मृति पूर्ण शास्त्र से अधिक माना
 है और वेद के विरुद्ध होने से कोई पुस्तक भा प्रमाण नहीं रहती
 अब यह मित्र बुधा कि वेद पढ़ने का अधिकार सय को है जा।
 अपना मूर्खता न समय खा बैठे ता उम का अपना दोष है ॥

११   ॥ आउम शम् ॥

(११)

आपका शुभ चिन्तक

स्वामी दर्शनानन्द मगस्यती

(३४)

ओ३म्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला;
इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

वेदों की आवश्यकता

ट्रैक्ट नं० १

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती कृत

जिसको

प्रबन्धकर्त्ता वैदिकधर्मप्रचारक मण्डली

ने

वैदिकग्रन्थालय

अजमेर में

छपवा कर प्रकाशित किया

प्रथमवार

५०००

जुलाई १९०३

मूल्य

)॥

वेदों की आवश्यकता ।

मनुष्य जब संसार के पदार्थों को सूक्ष्मदर्श से विचार करके देखता है तब उस को निश्चय हो जाता है कि संसार में जितने रोग हैं उन सब की औषधि है और जितनी औषधि हैं वह किसी न किसी रोग के लिये उपयोगी हैं जब तक मनुष्य इस बात को न जानले कि इस समय इस रोग के कारण औषधि की आवश्यकता है तब तक उसकी प्रवृत्ति उस औषधि के सम्पादन करने में नहीं होती और जब तक मनुष्य यह न जानले कि मुझे अमुक रोग है तब तक वह उसकी निवृत्ति के उपायों को नहीं विचारता यद्यपि वह औषधि उसके पास ही पड़ी हो तो भी आवश्यकता के न जानने से वह उसको ग्रहण नहीं करता इससे विचारशील का काम है कि प्रथम रोग अर्थात् वस्तु की आवश्यकता पश्चात् वस्तु के गुण तदनन्तर उससे रोग की निवृत्ति अच्छे प्रकार से समझाकर वस्तु के देने की चेष्टा करे, नहीं तो वस्तु के दान से अभीष्ट फल सिद्धि न होगी इसकारण हम प्रथम मनुष्यों की आवश्यकता को प्रगट करेंगे ।

मनुष्यों का रोग ।

जब हम संसार में देखते हैं कि सब संसार के जीवों का प्राणस्वरूप है और प्राचीन विद्वानों ने भी उसको मनुष्यों

का प्राण माना है "अन्नं वै प्राणः" स्मृति वाक्य से तो हम निश्चय ही करते हैं कि अन्न मनुष्यों का प्राण है परन्तु जब कोई मनुष्य कच्चा अन्न खा जाता है तो बहुधा अपचिरोग हो जाता है जब अन्न अधिक खा जाता है तो विशूचिका आदि रोगों से प्राणों का नाशक प्रतीत होने लगता है उस समय उपरोक्त सिद्धान्त से विमुख वृत्ति हो जाती है जब हम सुनते हैं "आज्यं वै बलम्, आज्यं वै आयुः आज्यं वै प्राणः" अर्थात् घृत ही जीवों को बलदायक है। घृत ही जीवों की आयु है घृत ही जीवों का प्राण है तो घृत का सेवन आवश्यक प्रतीत होने लगता है परन्तु जब कोई ज्वर पीड़ित मनुष्य घृत का सेवन करता है उस समय घृत उसे बलवान् नहीं बनाता किन्तु विषमज्वर अर्थात् (तपेदिक) करके उसके बल का नाशक, आयु का नाशक और प्राणों का नाशक हो जाता है वा घृत खा कर पानी पीलो तो (काशरोग) अर्थात् खांसी उत्पन्न हो जाती है। इसको देखकर घृत खाने में अश्रद्धा हो जाती है। अब लीजिये विष अर्थात् संखिया जो मनुष्यों को प्राणनाशक प्रतीत होता है जिसको प्राणनाशक समझ कर राज्य ने भी उसका वेचना बंद कर दिया है परन्तु जब वही संखिया वैद्यकशास्त्र की रीति से शुद्ध कर के खाया जाता है तो बड़े प्राणनाशक रोगों को नाश करके जीवों को अमृत के तुल्य गुणकारी प्रतीत होने लगता है पाठकगण ! उक्त दृष्टान्तों से निश्चय हो जाता है कि कोई भी पदार्थ इस संसार में जीव के लिये उपकारक नहीं और न हानिकारक है किन्तु पदार्थों

को तत्त्वज्ञान अर्थात् यथार्थ ज्ञान कर उसके गुण स्वभाव क्रिया को जानकर उस का धरताव धरना लाभकारक है और इससे विरुद्ध मिथ्याज्ञान के आश्रय उसका ग्रहण हानिकारक है ।

प्रियपाठको ! जब हमें किसी बंधकारमय स्थान में जाने का अवसर मिलता है तो भयदायक वस्तु के न होने पर भी चिन्त का भय दूर नहीं होता जब प्रकाश में सिंह सर्पादि भयानक जीवों को देताते हैं तो उनकी अवस्था को जानकर हमारा भय बहुत ही न्यून हो जाता है इससे भी निश्चय होता है कि मनुष्य को अज्ञान ही भयकारक है अज्ञान के नाश से मनुष्य का भय भी नाश हो जाता है यहुवा हम देखते हैं कि एक मनुष्य दलित वस्तुओं की मण्डली को एक सोटा हाथ में लिये अपने आधीन करके जिधर चाहता है उधर ले जाता है परन्तु वह वो मनुष्यों को उस सोटे से अपने आधीन नहीं कर सका यह सब बातें प्रत्यक्ष जतजा रही है कि ज्ञान का न होना बड़ी हानि का कारण है मनुष्यों को इसी ने परतंत्र कर रखा है यही मनुष्यों के दुःखों का आधार है पाठकगण ! आप यह भी जानते हैं कि जीव भूतपक्ष है और प्रकृति विभु है तो प्रकृति का तत्त्व जीव को पूर्णतया होना असम्भव है इससे जीव कभी सुखी नहीं हो सकेगा और प्राचीन शास्त्रों ने भी इस बात को प्रतिपादन किया है कि मनुष्य मिथ्याज्ञान से बद्ध होता है जैसा महात्मा महामुनि कपिल जी ने अपने सांख्य शास्त्र में दिसाया है ।

“बंधो विपर्ययात् ।”

अर्थ-विपर्यय अर्थात् विपरीत ज्ञान ही बंध का हेतु अर्थात् कारण है क्योंकि प्रकृति के अविवेक से जब जीव को प्राकृत पदार्थों में यह भ्रम उत्पन्न होजाता है कि यह पदार्थ मेरी आत्मा के अनुकूल अर्थात् सुखकारक है और यह पदार्थ प्रतिकूल अर्थात् दुःखकारक है तो जिन पदार्थों को आत्मा के अनुकूल समझा है उनके ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है और उस पदार्थ के उपादान करने अर्थात् प्राप्त करने में मनुष्य यत्न करता है वह यत्न से उत्पन्न हुआ कर्म धर्मा-धर्म रूप फल को उत्पन्न करता है और उस फल को भोगने के वास्ते जन्म मरण अर्थात् शरीर के संयोग वियोग को प्राप्त होता रहता है और इस रोग की औषधि तत्त्वज्ञान के बिना दूसरी नहीं जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भ्रांति से जो भय उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति का उपाय बिना प्रकाश में रज्जु को रज्जु जाने दूसरा नहीं और महर्षि पतञ्जलि ने भी अपने योगशास्त्र में लिखा है ।

“अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः”

अविद्या अर्थात् जिससे पदार्थ के तत्त्वस्वरूप को न जान कर भ्रम से अन्य में अन्य निश्चय करना इत्यादि और भी सब महात्माओं की सम्मति में मिथ्याज्ञान ही मनुष्यों का रोग है जिसके नाश से मनुष्य शांति सुख को लाभ कर

सकता है और इस रोग की औषधि सिधाय भ्रातृमाणात्मयिषे-
चन के दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने स्वरूप और
प्रकृति के स्वरूप और स्वभाव को न जानले और अपने अभीष्ट
भानन्द के अधिकरण अर्थात् आश्रय को न समझले तब तक
जीव के दुःख की निवृत्ति होना असम्भव है।

प्रियपाठको ! हमारे महात्मा योगीश्वरों ने भी इसकी पुष्टि
किया है।

“ज्ञानात् मुक्तिः ।”

अर्थात् मुक्ति नाम त्रिविध दुःखनिवृत्ति ज्ञान ही से हो-
ती है और महामुनि गौतम जी ने अपने शास्त्र के आरम्भ में
ही सिद्धांत कर दिया है।

“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ताव-
यवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजा-
तिनिग्रहस्थानानानांतत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः”

न्या० अ० १ पा० १ सू० १ ॥

मर्थ-प्रमाण जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय,
जिसका ज्ञान प्रमाण से हो। संशय, जहां सामान्य ज्ञान हो
परन्तु प्रमाण के अभाव से निश्चित ज्ञान न हो। प्रयोजन, जिस
मर्थ की इच्छा को धारण करके कार्य में प्रवृत्ति होती है।

दृष्टान्त, जिस में लौकिक और परीक्षकों की शुद्धि समान हो। सिद्धान्त, जो प्रतिपक्षी के साथ वाद करके अन्तिम व्यवस्था ठहरे इत्यादि और सब सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है क्योंकि जब प्रमाणादि द्वारा जीव को यह निश्चय होजाता है कि अमुक पदार्थ मेरे आत्मा के अनुकूल अमुक प्रतिकूल है तो सत्य कार्यों में प्रवृत्ति होती है जिसके भोगने के लिये जन्म की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार जब जीव अपने प्रकृति तथा ईश्वर के गुणों का ठीक ठीक निश्चय कर लेता है तब वह हिताहित को ठीक साधन कर लेता है जिस प्रकार आजकल जुगराफिये और नक्शों के द्वारा हमको हर एक नगर देश समुद्र झीलादिका यथार्थज्ञान उपकारदृष्टि से हमारी न्यायशील सरकार ने विनाश्रय घर बैठे सिखला दिया है और यह भी प्रगट कर दिया कि अमुक नगर में यह वस्तु उत्पन्न होती वहां के लोगों का यह मत है उन की यह रीति है जब मनुष्य इस प्रकार ज्ञान लेता है कि अमुक देशवासियों का यह धर्म है ऐसा स्वभाव है ऐसा धन है, ऐसे कारीगर हैं उनका ऐसा चाल चलन है इत्यादि बातों को ज्ञान कर उसको अपने अभीष्ट की सिद्धि का ज्ञान जिस स्थल से प्रतीत होता है वह वहीं जाता है अन्यथा व्यर्थ भ्रमण करके अपनी आयु का नाश नहीं करता इसी प्रकार उस परमात्मा की दयालुता से प्रकृति का पूरा नक्शा जिसके जानने से प्रकृति के पूरे सिद्धान्त को जानकर अपने आत्मा के अनुकूल वा प्रतिकूल न जानकर

हेय उपादेय रूप वृत्ति को इसमें न फँसा कर अपने, अभीष्ट आनन्द के लिये यत्न करता है और यह पूर्ण पियेकी ज्ञान क आश्रय अभीष्ट का प्राप्त करके अतीत दुख को प्राप्त होता।

क्योंकि यह तो सामान्य पुरुष भी नहीं चाहता कि बिना प्रयोजन के पक्षपात करके अपने नाम को फलफित करे तो ईश्वर में यह संदेह ही नहीं हो सकता प्यारे पाठको! संसार में कर्मों के फल के बिना कोई भी सुखी दुखी नहीं होता और जब तक कर्मों का विधि निषेध निश्चय न होजाय तब तक उन कर्मों में श्रुति नहीं होती इससे भी ज्ञात होता है कि कर्मों की विधि निषेध का ज्ञान ईश्वर ने जीवों को दिया है।

प्यारे परीक्षकजनों! यह तो आप ठीक रीति से समझते हैं कि जो मनुष्य जिस वस्तु या कौशल को बनाता है जब तक उसको यथार्थ बरतने की विधि मुख से या लप से न बतलादे तब तक उसका यथार्थ यथावि किसीको भी नहीं आता और यह भी हम देखते हैं कि हमारे सामने जो घड़ियें अमरीका या यूरोप देश से आती हैं जब तक उसको कुंजी लगाने का समय वा विधि और सूइयों के घटाने बढ़ाने के नियम तेज और धीमा करने का विचार हमको न विदित होवे तब तक उस घड़ी से हम यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते और न हम इस वस्तु के बिगड़ने से दोषी ठहराये जा सकें हैं हम जगत् में देखते हैं कि जहाँ हम बिना देखे थोड़ी दूर भी चले

वहीं ठोकर खाई जो जतलाती हैं कि ईश्वर ने जो तुम्हें आंखें देने से देखकर चलने की आज्ञा दी थी उसको भङ्ग करने का यह फल है ।

प्यारे पाठको! इसी प्रकार जब ईश्वर के दिये हुये इन्द्रियों के नियमों को तोड़कर प्रत्यक्ष में दुःख उठाते हैं इससे यह अनुमान सिद्ध है कि वर्तमान दुःख भी पूर्व में जो ईश्वर आज्ञा उलंघन की हैं उनका फल है ।

महाशयगण! जब यह निश्चय होगया कि दुःख ईश्वर आज्ञा उलंघन का फल है तो यह बात छिपी नहीं रहती कि ईश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है अब ईश्वर आज्ञा को हम उसके दिये नियमों तथा विधि निषेध रूपी वेदों से पाते हैं ।

प्यारे पाठको! जब निश्चय हो चुका तो हम उन पुस्तकों की जिनको संसार में ईश्वर आज्ञा मानते हैं परीक्षा करने के लिये उद्योग करते हैं ।

प्यारे पाठको ! वेदों को छोड़कर बाकी ४ पुस्तकें तौरेत ज़बूर इंजील कुरान को अधिकांश लोग ईश्वर आज्ञा के नाम से पुकारते हैं ।

पहिली पुस्तक तौरेत तो मूसा के समय में उतरी विचार यह उत्पन्न होगा कि मूसा से पहिले लोगों को विधि निषेध

का ज्ञान किस प्रकार से होता था और आदम से लेकर मूसा तक ईश्वर आशा संसार में थी या नहीं और मूसा से पहिले संसार में कौन बात न थी जिसके लिये ईश्वरीय पुस्तक की आवश्यकता थी जिसको तौरेत ने पूरा किया इसका उत्तर यथार्थ देना आते कठिन है ।

प्यारे पाठकों ! यदि हुर्जनतोष न्याय से यह भी मान लें कि तौरेत की आवश्यकता थी तो तौरेत में क्या न्यूनता थी ? जिसको पूरा करने के लिये ज़बूर की आवश्यकता हुई और तौरेत के बनाने वाले को उस आवश्यकता का ज्ञान पूर्ण था या नहीं यदि था तो पहिले क्यों न लिखा और आदम से लेकर दाऊद तक मनुष्यों का जीवन अधूरेपन में गया और उनको ईश्वर की यथार्थ आज्ञाओं को न पालन से वंचित रह कर जो दुःख उठाना पड़ा इसका दोष किसपर आवेगा ? तौरेत के बनाने वाले पर ।

प्यारे पाठकों ! संसार में दो प्रकार का ज्ञान प्रतीत होता है एक तो सामान्य ज्ञान दूसरा विशेष ज्ञान । सामान्य ज्ञान तो जीव के स्वभाव से ही रहता है क्योंकि जीव अल्पज्ञ है अर्थात् नियमित ज्ञान स्वभाव से समस्त जीवों में रहता है परन्तु विशेष ज्ञान बिना किसी निमित्त से नहीं हो सकता । जाना सोना रोना इत्यादिक जो कार्य पशु पक्षी सर्पादि सब योनियों में रहता है वह स्वाभाविक है परन्तु हर एक योनि में जो विशेष ज्ञान है वह किसी निमित्त अर्थात् दूसरे के सिखाने से प्राप्त होता है ।

मित्रवर्गों! जब हम समस्त जीवों से मनुष्यों की तुलना करते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को पाते हैं जैसे-गौ, भैंस अश्वदिक पशु-तथा हंसादिक पक्षी वा सर्पादिक तिर्य्यक् जीव, अन्नादि पदार्थों को भोगते हैं परन्तु उनको अन्नादिक पदार्थों की वृद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं प्रतीत होता। इससे ज्ञात होता है कि जीव स्वभाव से वर्तमान अवस्था का ज्ञान रखता है किन्तु जब हम मनुष्यों में कर्तृत्व शक्ति अर्थात् कर्मों के करने की सामर्थ्य को विचारदृष्टि से विचारते हैं तो यह सामर्थ्य अन्य जीवों में न पाकर हमें विश्वास होता है कि यह शक्ति किसी निमित्त से उत्पन्न हुई है और जब हम अशिक्षित पुरुषों को देखते हैं तो वे भी कर्तृत्व शक्ति से शून्य ही प्रतीत होते हैं इससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि करने की सामर्थ्य प्राप्ति मनुष्यों को शिक्षा से हुई है अब यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्यों को शिक्षा किससे प्राप्त हुई बहुत लोग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के परस्पर मेल से उत्पन्न होती है क्योंकि बहुतों की अल्पज्ञता या सामान्य ज्ञान मिल कर बहुज्ञता वा विशेष ज्ञान उत्पन्न होजाता है परन्तु तत्त्वदृष्टि के विचार से यह मिथ्या प्रतीत होता है जैसे दियासलाई में सामान्य अग्नि है और रगड़ने से विशेषाग्नि प्रगट होती है तो रगड़ना निमित्त ही विशेषाग्नि का उत्पादक प्रतीत होता है और डिब्बी में सौ दियासलाईयों के योग से विशेषाग्नि का उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण नहीं जब एक सलाई में विशेषाग्नि प्रगट होजाती है तो वह बहुतसी वस्तुओं को

यह शक्ति दे सकती है इसी प्रकार, जब तक जीव को शिक्षा प्राप्त न होगी तबतक उसमें यह सामर्थ्य न होगी ।

प्रियपाठको ! कुछ लोग यह कहते हैं कि जीवात्मा नित्य प्रति उन्नति करता है इससे काल पाकर सर्वज्ञ हो जायगा परन्तु उनका यह सिद्धान्त ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा ज्ञान विषय कभी भी बिना निमित्त उसने नहीं कर सका इसमें हनु यह है कि कोई वस्तु भी उन्नति नहीं करनी किन्तु अपने उपयोगी अवयवों को प्रकृति में ग्रहण करना है उसको मूढ़ पुरुष उसकी उन्नति मानता है किन्तु गुणों के उचित सहकारी निमित्त को पाकर अधिक हो जाता है परन्तु देश कालादिक तथा प्रकृति यह सब ज्ञान में शून्य है इनसे सर्व-ज्ञता का मिलना असम्भव है बहुतसे भाई यहां पर यह शंका करेंगे ।

ज्ञान

यह :

में प्रत्यक्ष पदार्थों के देखने की शक्ति अधिकांश हो जाती है इससे रूप ज्ञान तो हांगया परन्तु विशेष ज्ञान का अभाव ही रहा और यह शक्ति सब जीवों में स्वतः उपस्थित है इसका तुम विशेष ज्ञान नहीं कह सकने क्योंकि संसार के पशु पक्षी रूप ज्ञान को प्राप्त हैं किन्तु प्रत्यक्ष में अतिरिक्त अनुमानादि जन्म ज्ञान जिसमें कारण को देखकर कारण का बोध और लिंग का देखकर लिंगी का बोध होता तथा नित्य के व्यवहारों

से अनुभव विना शिक्षा के प्राप्त नहीं होता इसलिये अवश्य अनुमान होता है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं से प्राप्त हुई है।

प्रियमित्रो ! यह तो आप स्वीकार करते हैं कि जबतक आप किसी भृत्य वा सन्तान को किसी कार्य के करने की आज्ञा न दें और कुकर्मों के करने का निषेधयुक्त उपदेश न करें तबतक उसको किसी कर्म के करने न करने के लिये दोषी नहीं बना सकते और न उसको दण्ड दे सकते हैं यदि आप उसको दण्ड दें तो कोई भी आपको न्यायशील या भला नहीं कहेगा यदि आप किसी न्यायशील मनुष्य को किसी अपराधी को दण्ड देते देखेंगे तो आपको यह दो बातें ध्यान आवेंगी या तो उस अपराधी ने न्यायाधीश की आज्ञा को उल्लंघन किया है या वह न्यायाधीश अन्यायी है पहिली अवस्था में तो उसकी आज्ञा का प्रचार होना आवश्यक है ॥

महाशयगण ! अब आप विचारें कि संसार में जो करोड़ों जीव जो नाना प्रकार के दुःख पारहे हैं इन को देखकर समझदार मनुष्य या तो दुःख को पूर्व कर्म का फल समझेगा वा दुःखदाता ईश्वर को अन्यायी जानेगा किन्तु ईश्वर न्यायकारी है उसको अन्यायी कहना केवल मूर्खों का प्रलाप मात्र है हां यह सब मनुष्यों के पापों का फल है पाप ईश्वराज्ञा को उल्लंघन करने का नाम है इससे भी सिद्ध होता है कि ईश्वर ने अवश्य कोई आज्ञा दी है जिसके अनुसार चलकर मनुष्य

इन दु.खों से छूट सकता है जिसके विरुद्ध चखने ही से मनुष्य इन दु.खों से मस्त हुआ है।

प्यारे माइयो! जब इस प्रकार ईश्वर निर्मित नियम या आशा या सत्यविद्या युक्त पुस्तक की आवश्यकता प्रतीत होती है और ईश्वर के न्यायादि गुणों से भी लक्ष्य होता है कि अवश्य उसने प्रकृति के नियमों को संसार में प्रचार किया है।

प्यारे पाठको! यदि हम यह मान लें कि संसार में ईश्वर आशा प्रचलित है तो हमें उसका विचार करना पड़त है कि ईश्वर आशा के लक्षण क्या हैं या ईश्वर ने जो हमें वेदों का ज्ञान दिया है वह कैसा है! पहिला लक्षण हम आवश्यकता के अनुसार यह करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकर्तृ वेदत्वम्" अर्थात् जो हित जीवात्मा के अनुकूल और अहित जीवात्मा के प्रतिकूल साधनों का बोधक अर्थात् बतलानेवाला हो उसे वेद कहते हैं तो यह लक्षण सय ग्रन्थों में अतिव्याप्त होता है अर्थात् सय ग्रन्थ थोड़ी बहुत हित की विधि और अहित का निषेध लिखे रहते हैं फिर लक्षण इस प्रकार करते हैं कि "हिताहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि इति वेदाः" अर्थात् जो हिताहित का बोधक अपुरुषवाक्य अर्थात् किसी मनुष्य का कहा हुआ वाक्य नहीं उसे वेद कहते हैं अब नास्तिकों के ग्रन्थों और कुरान मंजील तौरतजबूर इन पुस्तकों में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि जैन

लोग अपने तीर्थक्षेत्रों को ईश्वर मानते हैं और मुसलमान लोग कुरान को ईश्वरीय पुस्तक मानते हैं ईसाई भंजील और यहूदी तौरेत और ख़ूबर को, अब वेदों का लक्षण यह होगा “हिताहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादकानि सृष्टिकर्माविरुद्धानि इति वेदाः” इसमें जो अवस्था हिताहित ज्ञान का बोधक पुरुषवाक्य न हो ब्रह्म का प्रतिपादक हो और सृष्टिकर्म विरुद्ध न हो उसे वेद कहेंगे परन्तु वेद शब्दमय है शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता जबतक उसमें यह दोष पाये जावे जैसा महात्मा गौतमजी ने शब्द परीक्षा में लिखा है ।

“तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तिदोषेभ्यः”

अर्थ—शब्द अप्रामाण्य है क्योंकि उसमें अनृत नाम झूठ होना व्याघात नाम परस्पर विरुद्ध शब्द कभी सिद्धिदायक नहीं होता इस कारण उसको प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है वह अनृत वचन कभी नहीं कहता उसका कथन तत्त्वज्ञान के अनुकूल होता है इस कारण वेदों में यह दोष न होना चाहिये और सर्वज्ञ अपने पूर्व कथन को भूलकर उसके विरुद्ध भी नहीं कहता इस कारण व्याघात दोष भी वेदों में नहीं हो सकता और पुनरुक्ति भी अज्ञानी के कथन में हुआ करती है वेदों को इन दोषों से रहित गौतम आदि महात्मा ऋषियों ने अपने-अपने शास्त्रों में सिद्ध कर दिया है ।

ट्रेक्टर सोसाइटी धैदिकधर्मप्रचारकमण्डली

गुरुकुल वदार्थ के नियम ॥

१-यह ट्रेक्टर सोसाइटी धैदिकधर्म व देवनागरी प्रचार और गुरुकुल के लाभ के लिये जारी की जाती है ।

२-जो महाशय २५) रुपये इस सोसाइटी की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से एक देवनागरी ट्रेक्टर ५००० छपवाया जायगा जो गरीबों को मुक्त और भ्राम लोगों को) में दिया जायगा । और जो मूल्य प्राप्त होगा यह गुरुकुल में रख किया जायगा ।

३-जो महाशय ५००) रुपये गुरुकुल की सहायतार्थ दान देंगे उनके नाम से १०००००० ट्रेक्टर छपवाकर जारी किया जायगा । जो मूल्य प्राप्त होगा उस से एक कमरा बनवाकर उस पर दानी महाशय के नाम का स्मारक चिन्ह लगाया जायगा ।

४-जो महाशय देवनागरी प्रचार के अतिरिक्त धैदिक धर्म के प्रचार के लिये इस सोसाइटी को १०००) रु० ट्रेक्टर छपवाने के लिये दान देंगे उनके नाम से १००० उर्दू ट्रेक्टर छपवाया जायगा जिसकी मूल्य प्राप्ति गुरुकुल में रख होगी ।

५-जो लोग यांटने के लिये)। वाला १००० ट्रेक्टर मगवायेंगे उनको ८) रु० में १००० ट्रेक्टर और १०० मंगावेंगे उनको १) रु० में दिये जावेंगे ।

६-जो किताय बेचने वाले इस सोसाइटी के पजेन्ट होना चाहें उनको फीसदी ४०) रु० दाखिल करना होगा और कमीशन ३०) फीसदी दिया जावेगा ।

७-उधार मूल्य पर पुस्तकें किसी को नहीं दी जावेंगी और न यह सोसाइटी किसी से उधार लेगी ।

मनेजर ट्रेक्टर सोसाइटी गुरुकुल सूर्यकुल वदार्थ

ओ३म

वेद किस पर प्रकट हुए

अर्थात्

ब्रह्माजी ने वेद रचे या अग्नि, वायु, आदित्य

अद्विरा द्वारा परमात्मा ने प्रकट किये

ट्रैक्ट नं० २

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती कृत

जिसको

प्रबन्धकर्त्ता वैदिकधर्मप्रचारक सरडली

ने

वैदिकग्रन्थालय

अजमेर में

छपवा कर प्रकाशित किया

प्रथमवार

५०००

}

साचं १९०३

}

मूल्य

॥

मुन्शी जी की इस पर शंका ये है कि “वै” शब्द श्रुति में नहीं और “सूर्यात्” की जगह आदित्यात् है प्यारे मित्रो ! “वै” और “एव” पर्याय शब्द हैं और ऐतेरय ब्राह्मण की श्रुति में “एव” शब्द विद्यमान है जिसके अर्थ निश्चय (यकीन) के हैं फिर आपका कहना किस तरह पर ठीक माना जासकता है क्योंकि सिद्धान्त में तो कुछ भी भेद न आया रहा सूर्य और आदित्य ये भी पर्याय शब्द हैं इस से भी कुछ आपका कार्य सिद्ध न हुआ और जो आप कहते हैं “अजायत” शब्द बढ़ाया है वह भी इस श्रुति में विद्यमान है ।

और पृष्ठ १० में मुन्शीजी कहते हैं कि स्वामीजी ने जो अग्नि आदि को महर्षि लिखा है ये ठीक नहीं क्योंकि वेदों में इनको देवता कहा गया है कि जिसके प्रमाण में आप ये मन्त्र शेष करते हैं ॥

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता०

मुन्शी जी के इस लेख ने तो विदित कर दिया कि सच-मुच मुन्शीजी की राय को हठ ने अपना घर बनालिया था क्योंकि उन्होंने जड़ वस्तु देवताओं के लिये जो वेदों में प्रमाण था विना प्रसंग के उपस्थित किया । सायणाचार्य अपने भाष्य में तो अग्नि, वाय और आदित्य को जीव विशेष बतला रहे हैं परन्तु मुन्शी जी

उसके विरुद्ध समझ कर कि न तो चन्द्रमा जीव विशेष है न सूर्य जीव विशेष है किन्तु जड़ पदार्थ हैं उनको जीवों के स्थान में बता रहे हैं किन्तु पृष्ठ २५ में तो मुन्शीजी ने यही मन्त्र उद्धृत करके स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माजी ने अग्नि, वायु, सूर्य आदि को पैदा किया क्याही अच्छा होता कि मुन्शीजी इस लेख से पहिले इस श्रुति के अर्थों को गुरु से पढ़ लेते ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुर्वायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नमन्नाद्देतः रेतसः पुरुषः ॥

प्यारे मित्रो ! चूँकि ब्रह्मा पुरुष है इस लिये वह अग्नि आदि वसु देवताओं से पीछे पैदा हुआ मुन्शी जी को इतना भी ख्याल न आया कि श्रुति के अनुकूल जल अग्नि के बाद पैदा हुआ और आप के ब्रह्माजी वसुजीव पुराणों के कमल से पैदा हुए तब उनको चारों ओर जल ही जल नजर आया भला अब सोचिये ब्रह्मा से पहिले जल और जल से पहिले अग्नि या या नहीं महाशय मुन्शीजी साहब जब कि शतपथ में अग्नि वायु आदित्य से वेदोत्पत्ति सिद्ध है और मनु ने भी इसको माना है ॥

अग्नि वायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सेनातनम् ।

दुहोह पशसिद्धयर्थमृग्यजुः सामलक्षणम् ॥

ऐतरेय ब्राह्मण भी अग्नि वायु से वेदों का प्रादुर्भाव

जीवविशेषैरग्निवाय्वादित्यैर्वेदानामुत्पादितत्वात् ॥

जीव विशेष अग्नि वायु आदित्य को वेदों का प्रकाशक होने से । महाशय ! सायणाचार्य खुद ही नहीं लिखता ऐतरेय ब्राह्मण का एक हवाला भी पेश करता है ।

ऋग्वेदएवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यादैतरेय ब्राह्मण पञ्चकम् ॥ ३२ ॥

क्यों महाशय ! क्या सायणाचार्य ब्रह्मा पर वेद उत्तरना मानता है या अग्नि वायु आदित्य आदि ऋषियों पर मुन्शी जी ने पुस्तकों का विचार किया नहीं बिना पढ़े लिखे लिख मारा कि सारे आचार्य इस पर एक मत हैं । मुन्शी जी ने एक भी आचार्य का नाम जिस ने वेदों पर भाष्य किया हो अपने प्रमाण में नहीं लिखा, मुन्शी जी ने जो " जनी प्रादुर्भावे " इस वातु को लेकर यह बात लिखी कि अग्नि वायु आदित्य ने इनका कर्मकाण्ड प्रचार किया होगा । यह भी पुस्तकों के न देखने का फल है यदि आप आचार्यों की सम्मति को शास्त्रों में पढ़े होते तो आप को यह झूठा वहम न होता देखो सायणाचार्य लिखते हैं ।

ईश्वरस्याग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं द्रष्टव्यम् ॥
यहां पर मुन्शी जी का आचार्य तो अग्नि आदिका प्रेरक

होने से ईश्वर को बदे का निर्माता ठहरता है और मुन्शीजी उस के विरुद्ध अपनी कपोल कल्पना से ब्रह्मा से अग्नि वायु आदित्य का पढ़ना बतलाते हैं ।

प्यारे पाठकगण ! आप न्याय करें कि आचार्य्य की सम्मति के विरुद्ध स्वामी जी हैं या मुन्शी जी । जब सायणाचार्य चारों वेदों का भाष्यकर्त्ता मुन्शी जी की सम्मति को झूठी पतला रहा है तो समझ लीजिये कि मुन्शीजी का यह कथन कि सब आचार्य्य उस पर सम्मत हैं ठीक नहीं ।

मुन्शीजी ने गायत्री उपनिषद् को भी नहीं देखा नहीं तो ज्ञात हो जाता कि ब्रह्मा वेदों से पैदा होता है अर्थात् वेद के पढ़ने से ब्रह्मा बनता है ।

गायत्री उपनिषद्—वेदात् ब्रह्मा भवति ॥

जिसका अर्थ यह है कि वेदों से ब्रह्मा होता है न कि ब्रह्मा से वेद ॥ जब कि अग्नि आदि से तो वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है और वेदों से ब्रह्मा की तो इस दशा में आपका लिखना किसी तरह मानने के योग्य ज्ञात नहीं होता ॥

पृष्ठ ५ मुन्शीजी ने स्वामीजी का लिखा हुआ शतपथ का एक शान्द प्रस्तुत किया है ।

अग्नेर्वै ऋग्वेदोऽजायत वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः ।

॥ ओ३म् ॥

वेद किस पर प्रकट हुए ॥

प्यारे पाठक ! इस संसार में यह नियम प्रतीत होता है कि हर एक मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार रखता है, हर एक चीज़ के तत्व को उसी प्रकार का बताना अपना धर्म समझता है बहुत थोड़े मनुष्य हैं कि जिनको सत्य की जिज्ञासा हो और झूठ से घृणा करें परन्तु याद रखना चाहिये कि मनुष्य इस में बटोही के समान है और बटोही के वास्ते उचित है कि वह हर कदम पर अपने पांव की ज़मीन छोड़े अगर वह उसी जगह पर खड़ा रहे तो कभी अभीष्ट स्थान का मुंह नहीं देख सकता इस लिये जो मनुष्य विना अनुसन्धान हठ करने के आग्रही हो गये हैं उनको सत्य असत्य का कुछ विवेक नहीं रहता और वह अपने संस्कार एवं अविद्या के कारण सदा सत्य से विमुख रहा करते हैं ॥

प्यारे दर्शक ! आज मुझै मुन्शी इन्द्रमणि जी की बनाई हुई पुस्तक “ वेदद्वारप्रकाश ” एक सज्जन पुरुष के द्वारा मिली

जिसको देखकर मैं चकित होगया कि संसार में ऐसे भी मनुष्य
 उपस्थित है जो अशुद्धि करके दूसरों को भी अशुद्धि में डालते हैं और
 अपनी अशुद्धि को सच्ची और दूसरों की सच्ची बात को अशुद्ध
 करने का उपाय करते हैं चकि ऐसे पुरुषों के लेखों से र
 साधारण के अम में पड़ने का सन्देह है इसवास्ते इसका उर
 लिखना मुझे आवश्यकीय विदित हुआ ॥

मुन्शी साहब ने पहिले पृष्ठ में लिखा है इसके उपरा
 मत्स्य के जिहासु और असत्य के जिहासु पुरुषों को ज्ञात हो
 अनादि काल से ऋषि, मुनि, पण्डित और आचार्य एक म
 हाकर यह निश्चय करते चले आये हैं कि वेद हमका व्याज
 के द्वारा मिला ।

शोक १ मुन्शी साहब ने आचार्यों का नाम तो लिख
 परन्तु ग्रन्थ कोई भी नहीं दिया, प्यारे मित्रो ! आन ते
 चारो घंटों का भाष्य केवल सायणाचार्य के और किसी ने न
 किया शोक कि मुन्शी जी ने उसका भाष्य और भूमिका का दश
 तक नहीं किया और यही लिख दिया कि सब आचार्य उस
 सहमत हैं । देखिये सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य की भूमि
 में लिखते हैं देखो सायणभाष्य छापा मुम्बई पृष्ठ ३ ।

शोक ! मुन्शीजी को लिखते समय आग्रह के कारण आगा पीछा स्मरण न रहा एक जगह खुद आग्नि को तपस्वी लिखा और दूसरी जगह उनके ऋषि होने पर शंका की और कहा कि वेदों में देवता माने गये हैं ऋषि नहीं ॥

प्यारे पाठकगण ! इसी तरह पर आदमी जब तक किसी वस्तु के तत्त्व को न जानै तब तक उसे यथार्थता से उसका ज्ञान नहीं होता और जब तक ठीक ज्ञान न हो तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता है और जब तक अमल न हो तब तक आत्मा को शान्ति नहीं होती, जब तक आत्मा को शान्ति न हो तब तक मनुष्य ब्रह्म और दुराग्रह से बच नहीं सकता और उसको पुराने संस्कारों के अनुकूल सदेव आविद्या से कष्ट होता है और दूसरे जो आविद्या से स्वार्थता उत्पन्न होजाती है उसकी चिकित्सा भी विद्या है मैंने जहां तक पुस्तकों को देखा तो उनमें आग्नि वायु अक्षिरा आदित्य पर ही वेदों का उतरना बताया गया है और ये ठीक भी है कि जो ऋषि सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं उनको मुक्ति से लौटने के कारण शुद्ध संस्कार और समझने की शक्ति होती है और उन्हीं के आत्मा में परमात्मा वेदों का उपदेश करते हैं और ब्रह्मा तो चारों वेदों के जानने वाले का नाम है वो हर एक यज्ञ में अपनी

योग्यतानुसार बनाया जाता है इस वास्ते ब्रह्मा के सदैव बनने से और अग्नि आदि के सृष्टि के आदि में पैदा होने ने मालूम होता है कि वेदों का प्रकाश इन्हीं मर्त्यमात्रों पर हुआ इस वास्ते वेदों के हर एक माप्यकार न वेदों का अग्नि वायु आदित्य अक्षिरा ऋषियों पर उतरना माना है ब्रह्मा पर नहीं ॥

प्यारे पाठकगण ! जब तक हमें प्रामाणिक ग्रन्थों से इस बात का प्रमाण न मिल जावे तो किस तरह कोई बुद्धि-रूप उसको मान सकता है और वेदानुकूल प्रामाणिक ग्रन्थों में ब्रह्मा पर वेदों के उतरने का कहीं गन्ध भी नहीं इस लिये स्वीकार करना पड़ता है कि वेद अग्नि वायु आदित्य अक्षिरा पर उतरे जब तक विपत्ती लोग कोई पुष्ट प्रमाण उसके खगडन में न देवें निस्तन्देह प्रत्येक मनुष्य को ये ही मानना पड़ता है ॥

प्यारे पाठकगण ! आप उद्योग करें कि संसार में वेदों का प्रचार अधिक हो ताकि वेद के वे सिद्धान्त जो आज साधारण लोगों पर विदित न होने से उद्योगी होने पर भी संसार को लाभ नहीं पहुंचा सके उनसे संसार को लाभ पहुंचाने और लोग वेदों के अभ्यास से अपनी बुद्धि को सुधार कर

भो निकाल सकता है क्या कहीं दुह् धातु दानार्थ आज तक किसी ने प्रयोग की है यदि की है तो इसका उदाहरण दीजिये वरना इस झूठे दावे से बाज आइये यद्यपि व्याकरण में धातु यानी मसदर क अनेक अर्थ होते हैं परन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हो सकते चूंकि देना और लेना परस्पर विरुद्ध है । कौन आदमी है जिसको कहा जावे कि गाय से दूध दुहा गया और अर्थ ये किये जावें कि गाय का दूध दिया मुन्शी जी ! यहां कुल्लूकभट्ट और स्वामीजी का अर्थ ठीक है और पञ्चमी विभक्ति है । आपने जो शास्त्रज्ञानशून्य होकर लिख मारा ये आपकी भूल है और आपने जो पराशर सूत्र आदि क प्रमाण दिये हैं वह एक दूसरे के विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और असम्भव भी हैं क्योंकि कहीं आप सूर्य को पृष्ठ २६ पर ब्रह्मा जी का बेटा ठहराते हैं और कहीं पृष्ठ २७ में ब्रह्माजी के बेटे का दौहित्र बतलाते हैं ॥ मुन्शीजी साहब ने जो ये लिखा है कि अग्नि आदि की उत्पत्ति से पहिले ब्रह्माजी के पास वेद थे तो इसके लिये प्रमाण देना चाहिये नहीं तो आपका कहना कोई प्रमाण नहीं और जो सांख्य का सूत्र आपने उपस्थित किया है वो ब्रह्मा को सृष्टि का आदि नहीं बतलाता किन्तु उसके ज्ञानवान् होने से तात्पर्य है सूत्र ये है—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिरावित्रेकात् ।

जिसका प्रयोजन यह है अर्थात् उच्छ्रोत्रि के ज्ञानी चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मा से लेकर, स्थावर तक जिस कृद्र सृष्टि है वो सब पुरुष के लिये है रही ये बात कि, ब्रह्मा ने ब्रज विद्या अथर्वा आदि को पढ़ाई है उसका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मविद्या से अभिप्राय उपनिषदों से हैं वेदों से नहीं क्योंकि ये ब्रह्मादि ने ब्राह्मण ग्रन्थ बनाए और उपनिषद् भी ब्राह्मण ग्रन्थों से निकले जैसे बृहदारण्यक उपनिषद् शतपथ ब्राह्मण का एक कांड है इसलिये ये ग्रन्थ ब्रह्माजी ने ऋषियों को पढ़ाये मुन्शीजी ने जो प्रस्ताव किया है वो सरासर ऐतरेय ब्राह्मण के विरुद्ध है और सायणाचार्य की भी सम्मति के विपरीत है और गायत्री उपनिषद् शतपथ के विरुद्ध होने से निश्चय अशुद्ध है ॥

और मुन्शीजी जो संज्ञा या नाम आदि का कारण ब्रह्मा को मानकर ये लिखते हैं कि अग्नि वायु आदित्य आदि नाम ब्रह्मा जी ने रखे । ये तो स्पष्ट प्रामेद्व है संज्ञा कर्म ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं जैसा कि महर्षि कण्ठोद वैशेषिक शास्त्र में लिखते हैं:-
ब्रह्मणे संज्ञा कर्म०

अर्थात् संज्ञा आदि का प्रचार ब्राह्मण ग्रन्थों में है यदि मुन्शीजी ये कहें कि ब्रह्मा से पहिले अग्नि वायु आदित्य नाम किसने रखे हैं तो मैं कहता हूँ " ब्रह्मा " यह नाम किस तरह रखा गया यह शंका दोनों तर्फ बराबर है ॥

मानता है और गोपथ ब्राह्मण में भी ऐसा लिखा है ॥

अग्नेर्ऋग्वेदं वायोर्यजुर्वेदमादित्यात् सामवेदम् ।

अग्नि से ऋग्वेद पैदा हुआ और वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद पैदा हुआ जिससे स्पष्ट शब्दों में पाया जाता है कि अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा ऋषियों पर वेद उतरे। गोपथ ब्राह्मण में जो सिलसिला (क्रम) ब्रह्म परमात्मा से लेकर अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा तक प्रतिपादन किया गया है उसमें कहीं ब्रह्मा का नाम तक नहीं और अङ्गिरा को तो स्पष्ट शब्दों में ऋषि लिखा है जब कि अथर्व का पैदा था प्रकाश करना अङ्गिरा नामक ऋषि द्वारा है तो फिर किस तरह कहा जासकता है कि अग्नि आदिक ऋषि नहीं हैं और वेदों का प्रकाश सिवाय चेतन के हो नहीं सकता और भौतिक अग्नि वायु आदित्य अचेतन हैं हां अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा के लिये देवता शब्द भी आसकता है क्योंकि देवता विद्वान् का नाम है और भौतिक अग्नि वायु और सूर्य को भी दिव्यगुण वाला होने से देवता कह सकते हैं गायत्री उपनिषद् से भी यही पाया जाता है कि वेद से ब्रह्मा बनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रह्मा कहलाता है तो इस अवस्था में इन सारे पुस्तकों के प्रमाणों के विरुद्ध उपनिषद् का मुकाबला ही क्या है और उस श्रुति का अर्थ ये हो सकता है:-

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रदिणोति तस्मै ॥

जिसने ब्रह्मा को पूर्व काल में पैदा किया यानी चारों वेद अग्नि आदि के द्वारा उसको पढ़ाकर ब्रह्मा बनाया। अन्यथा वेदों के बिना तो वह ब्रह्मा हो नहीं सकता और पूर्व शब्द सापेक्ष है चाक श्वेताश्वतर के बनाने वाले से ब्रह्मा पहिले पैदा हुए इसी वास्ते इसके ये अर्थ नहीं कि वो सब से पहिले पैदा हुवे इसके वास्ते कोई मन्त्र प्रमाण नहीं—

ब्रह्मा देवानां प्रथमो बभूव ॥

ब्रह्मा देवतों में पहिले पैदा हुआ जिसके अर्थ प्रथम होने क हैं जैसे किसी की योग्यता को देखकर कहा जाता है ये सब से प्रथम है इसके अर्थ ये होते हैं कि ये सब से योग्य है ब्रह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से अधिक विद्वान् है इस वास्ते कहा गया कि ब्रह्मा देवतों में अव्वल नम्बर पर है या संसार में जिस कदर विद्वान् होंगे ब्रह्मा उन सब का शिखामणि होगा क्योंकि ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होता है बाकी इससे कम होंगे इस वास्ते यहां प्रथम मनुष्य का वाचक नहीं किन्तु योग्यता का बतलाने वाला है ॥

और आपने जो मनु का अर्थ उलट किया है ये आपकी ज़बरदस्ती है, धातु के अनेकार्थ होने से क्या कोई विरुद्ध अर्थ

(१३)

अपनी आत्मा की शान्ति प्राप्त करके संसार की स्वार्थ आदि
व्याधियों से बच कर संसार में परोपकार करते हुए अन्त
को मुक्ति सुख को प्राप्त करें ॥

ओ३म् शान्तिः ३

आर्य समाज के नियम

- १—सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का 'आदि' मूल परमेश्वर है ।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्याय-कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है ।
- ३—वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है ।
- ४—सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़न में सर्वदा उत्थत रहना चाहिये ।
- ५—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिये ।
- ६—सत्कार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक आणमिक और सामाजिक उत्थति करना ।
- ७—सब से प्रतिपूर्व धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये ।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उत्थति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उत्थति में अपनी उत्थति समझनी चाहिये ।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ।

॥ ओ३म् ॥

ट्रेक्ट नम्बर १३

धर्मशिक्षा

पहिला भाग

जिस को

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+::+=—

२००० [प्रति

[मूल्य)।

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

धर्म शिक्षा नम्बर १

प्रश्न—धर्म किसे कहते हैं ॥

उत्तर—धर्म उन स्वाभाविक गुणों का नाम है कि जिन का होना वस्तु की सत्ता को स्थिर रखता है जिन के न होने पर वस्तु की सत्ता स्थिर नहीं रह सकती ॥

प्रश्न—हमें दृष्टान्त दे कर समझा दो ॥

उत्तर—जिस प्रकार गरमी और तेज अग्नी का धर्म है जहां अग्नी होगी वहां गरमी और तेज अवश्य होगा और जब गरमी और तेज न रहेगा तब आग भी न रहेगी

प्रश्न—और दृष्टान्त दो ॥

उ०—जिस प्रकार मनुष्य जीवन के वास्ते शरीर के अंग और प्राण हैं यदि कोई अंग कट जावे तो मनुष्य जीवन नाश न होगा परन्तु प्राणों के न रहने पर कभी मनुष्य जिवित न रहेगा ॥

प्रश्न—क्या जीव का धर्म प्राण धारण करना है ॥

उ०—जीव का धर्म ज्ञान और प्रयत्न है अर्थात् ज्ञान के अनुसार काम करना है ॥

प्रश्न-जीव को कर्म करने की आवश्यकता क्यों हुई ॥

उ०-क्योंकि जीव अल्पज्ञ है जिस से उस का दुःख उत्पन्न होता है अतः दुःख को दूर करने के लिये जीव को कर्म करने की आवश्यकता है ॥

प्रश्न-दुःख का लक्षण क्या है ॥

उ०-भावश्यकता का होना और उस को पूर्णता के साधन का न होना दुःख है या स्वतन्त्रता का न होना दुःख है ॥

प्रश्न-दुःख के अर्थ तो तकलीफ के हैं ॥

उत्तर-दुःख और तकलीफ दो भिन्न वाचक शब्द हैं जो लक्षण दुःख का है वही तकलीफ का है ॥

प्रश्न-दुःख के वास्ते कोई प्रमाण देकर समझाओ ॥

उत्तर-जिस प्रकार एक मनुष्य घर में घंटा है उसे कोई कह नहीं यदि उसे घर से निकलने को घल पूर्वक रोक दिया जाये तो वह यन्धन ही दुःख है जब श्रुधा लगे और भोजन न मिले तो दुःख है यदि भोजन मिल जाये तो कह नहीं इसी प्रकार बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं ॥

प्रश्न-जीव अल्पज्ञ क्यों है ॥

उत्तर-एकदेशी अर्थात् परिच्छिन्न होने से ॥

प्रश्न-जीव दुःख से किस प्रकार छूट सकता है ॥

उ०-परमेश्वर के जानने और उसकी आज्ञानुकूल कार्य करने से ॥

प्रश्न-परमेश्वर एक है या अनेक ॥

उत्तर-ईश्वर एक है ॥

प्रश्न-ईश्वर कौन है ॥

उत्तर-जो इस जगत को रचने वाला पालने वाला और शा करने वाला है ॥

प्रश्न-ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है ॥

उत्तर-जगत की प्रत्येक वस्तु से नियमानुसार कार्य करना और प्रत्येक वस्तु में नियम होना और इन नियमों के रीक्षार्थ वेद जैसे पूर्ण शास्त्र का होना ॥

प्रश्न-ईश्वर को जगत के रचने की क्या आवश्यकता थी ॥

उत्तर-उस के स्वाभाविक दया और न्याय की प्रेरणा ही जगत बनाने का हेतु है ॥

प्रश्न-न्याय और दया तो किसी दूसरे पर होती है क्या ईश्वर के अतिरिक्त और वस्तु भी जगत से पहले थी जिस पर न्याय और दया की प्रेरणा से जगत बनाया ॥

उत्तर-प्रकृति और जीव दो अनादि पदार्थ ईश्वर के अतिरिक्त हैं अर्थात् ईश्वर प्रकृति और जीव तीन वस्तु अनादि जीवों पर दया और न्याय के लिये ईश्वर जगत रचता अर्थात् उत्पन्न करता है ॥

प्रश्न-क्या जगत से जीव और प्रकृति प्रथक हैं ॥

उ०-जीव और प्रकृति अनादि हैं और जगत उत्पन्न किया हुआ है ॥

प्रश्न-यदि जीव और प्रकृति परमेश्वर के उत्पन्न किये हुये नहीं हैं तो परमेश्वर के आशाकारी यह किस न किये ॥

उ०- परमेश्वर अपने सर्वोत्तम गुण आनन्द और सर्वशता आदि के कारण से इन पर अनादि राज्य करता है ॥

प्रश्न जो लोग परमेश्वर को प्रकृति और जीव आदि का रचने वाला कहते हैं उन का विचार असत्य है ॥

उ०-उत्पन्न करने का अर्थ प्रकट करने का है अभाव से भाव में लाना नहीं क्योंकि बिना शरीर में आये जीव का और बिना कार्य जगत घने प्रकृति का शान नहीं हो सक्ता इस वास्ते जो शरीर और जगत का रचने वाला है वही उत्पन्न करने वाला है ॥

प्रश्न-ईश्वर कहां है ॥

उत्तर, कहां का शब्द एक देशी वस्तु के लिये आता है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है इस लिये ईश्वर कहां है यह प्रश्न ही अयुक्त है जैसे कोई कहे दूध में सफेदी कहां है तो कहेंगे कि प्रत्येक स्थान में यदि कोई कहे वही में मन्खन कहां है उत्तर होगा कि प्रत्येक स्थान में और कोई कहे कि मिथी में मिठास कहां है जवाब होगा कि प्रत्येक स्थान में इसी तरह पर जो वस्तु प्रत्येक स्थान में रहती हो उस के लिये कहां के प्रश्न का उत्तर प्रत्येक स्थान में जगह जगह होगा कारण यह कि कहां कहने का अर्थ किसी एक स्थान ज्ञात करने का है अतः यह प्रश्न अयुक्त है ॥

प्रश्न. यदि ईश्वर प्रत्येक स्थान में है तो हमें दृष्टि क्यों नहीं आता क्योंकि दूध में सफ़ेदी हम नेत्र से देखते हैं मिथ्री में मिठास हम जिह्वा से शात करते हैं ॥

उ०, वर्तमान वस्तु के दृष्टि न आने के ६ कारण होते हैं प्रथम वस्तु हमारे नेत्र से बहुत समीप हो जैसे सुरमा नेत्र से बहुत निकट होने के कारण दृष्टि नहीं आता दूसरे विशेष दूर होने से दृष्टिगोचर होता तीसरे अति सूक्ष्म होने से जैसे प्रमाणु अर्थात् जरे विद्यमान होने पर भी दृष्टि नहीं होते चौथे बहुत बड़ा होने से जैसे हिमालय पांचवें इन्द्रि अर्थात् चक्षु आदि में खराबी आ जाने से जैसे अन्धे को दूध में सफ़ेदी दृष्टिगोचर नहीं होती छठे अन्तर में आवर्ण होने से जैसे हम दीवार के उस तरफ की वस्तुओं को नहीं देख सकते ॥

प्रश्न—इन छः कारणों में से हमारे ईश्वर के न ज्ञान ने का क्या कारण है ॥

उ०. क्योंकि ईश्वर सर्व व्यापक है इस कारण जीव के अन्दर बाहर होने से बहुत ही समीप है और दूसरे बहुत ही सूक्ष्म है यही दो कारण हैं जिस से हमें ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता ॥

प्रश्न—जो बहुत ही निकट हो उस के दृष्टिगोचर न आने का क्या कारण है ॥

उत्तर—क्योंकि मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के देखने के लिये प्रकाश की आवश्यकता है इस कारण जब तक नेत्र और वस्तु

के मध्य में प्रकाश की किरणें न हों तब तक नेत्र से उस वस्तु का सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि सुरमे को नेत्र से विशेष समीप होने के कारण नेत्र और सुरमे के मध्य प्रकाश की किरणें नहीं अतः उस का ज्ञान नहीं होता है ॥

प्रश्न-तो क्या हम ईश्वर को किसी प्रकार जान भी सकते हैं?
उत्तर- अवश्य हम ईश्वर को जान सकते हैं ॥

प्रश्न—किस प्रकार जान सकते हैं ?

उत्तर- जिस प्रकार से नेत्र के सुरमे को जान सकते हैं उसी प्रकार परमेश्वर को जान सके हैं ॥

प्रश्न-नेत्र के सुरमे को देखने के लिये तो केवल एक शीशे की आवश्यकता है शीसा हाथ में लिया और नेत्र का सुरमा नज़र आया ॥

उत्तर- जिस प्रकार नेत्र के सुरमे को देखने के लिये बाह्य शीसे की आवश्यकता है वैसे ही ईश्वर को ज्ञान करने के लिये भी एक आन्तरिक शीसा है ॥

प्रश्न-यह आन्तरिक शीसा कौनसा है ?

उ०—मन अर्थात् मनुष्य का दिल एक शीसा है जिस से परमेश्वर को मालूम कर सकते हैं ॥

प्रश्न-मन तो प्रत्येक मनुष्य के पास है तो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता ॥

प्रश्न—मन क्या वस्तु है ।

उ०—मन वह भीतरी और सूक्ष्म वस्तु है जिसके कारण

हमें एक समय में दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता ॥

प्रश्न—मन प्रकृति से बना है या अप्राकृत है वह नित्य है या अनित्य ।

उ०—मन प्रकृति से बना है उत्पत्ति वाला है नित्य नहीं ।

प्रश्न—मन तो प्रत्येक मनुष्य के पास है तो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता ।

उ०—यदि शीसा और नेत्र के मध्य में प्रकाश न हो तो शीसे की उपस्थिति में नेत्र का सुरमा ज्ञात नहीं होता ॥

प्रश्न—मन और ईश्वर के मध्य कौन सा अंधेरा है जिस के कारण ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता ।

उ०—अविद्या का अंधेरा जब तक विद्या के प्रकाश से दूर न हो तब तक ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं हो सकता ॥

प्रश्न—अविद्या के दूर करने का उपाय क्या है ।

उ०—सत्य विद्या ॥

प्रश्न—क्या कोई असत्य विद्या भी है ।

उ०—विद्या शब्द ज्ञान का दूसरा नाम है और ज्ञान दो प्रकार का होता है एक उत्पत्ति वाले पदार्थों का जानना दूसरे नित्य पदार्थों का जानना जो उत्पत्ति वाले पदार्थ हैं वह सब विकारी हैं इस वास्ते उन का जानना भी परिणाम है उसी को असत्य विद्या भी कहते हैं क्योंकि सत्य कहते हैं नित्य को यानी जो तीन काल में रहे लेकिन परिणामी की सत्ता स्थिर नहीं रहती इस वास्ते वह नित्य है ॥

प्रश्न—ज्ञान कितने प्रकार का होता है ।

उ०—ज्ञान तीन प्रकार का है विद्या, अविद्या, सत्य विद्या ॥

प्रश्न—अविद्या किसे कहते हैं ।

उ०—पदार्थ के यथार्थ तत्त्व को न जान कर उल्टा खयाल करना है उसी को अविद्या कहते हैं ॥

प्रश्न—अविद्या गुण है या द्रव्य ।

उ०—अविद्या गुण है ॥

प्रश्न—अविद्या जीव का स्याभाविक गुण है या नैमित्तिक ।

उ०—अविद्या नैमित्तिक है स्वभाविक नहीं ॥

प्रश्न—यदि अविद्या नैमित्तिक गुण है तो उस की उत्पत्ति का क्या कारण है ।

उ०—इन्द्रियों की कमजोरी और संस्कार की खराबी अविद्या के उत्पत्ति का कारण है ॥

प्रश्न—अविद्या से किस प्रकार का ज्ञान होता है ।

उ०—चेतन यानी ज्ञान वाले जीवान्मा को अचेतन प्रकृति का कार्य जानना नित्य यानी अनादि वस्तुओं को उत्पत्ति वाली और उत्पत्ति वाली को अनादि समझना शरीर आदि अपवित्र पदार्थों को पवित्र और दुःख देने वाले पदार्थों को सुख का कारण और दुःख को सुख समझना इस प्रकार का ज्ञान अविद्या कहलाती है ॥

प्रश्न—विद्या किसे कहते हैं ।

उ०—चेतन जीवान्मा के ज्ञान का नाम जो अविद्या के गुण

से प्रथक हो और जिस से जितने परिणाम होते जाँव उसी प्रकार से शुद्ध परिणामी ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं ॥

प्रश्न-सत्सविद्या किसे कहते हैं ।

उ०--जो सर्वश ईश्वर का अप्रणामी ज्ञान है जो देशकाल और वस्तु के भेदसे बदलता नहीं उसे सत्य विद्या या वेद कहते हैं

प्रश्न-सत्यविद्या और विद्या का भेद किसी दृष्टान्त से समझाओ ॥

उ०--जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश मनुष्यों के लिये संसार के आदि में ईश्वर ने उत्पन्न किया है वह प्रत्येक मनुष्य के लिये एकसा है लेकिन मानुषिक सृष्टि का प्रकाश चिराग लेम्प जैसा विजली आदि की अनेक भांति का है वह प्रत्येक गृह के लिये पृथक् २ भांति का है ॥

प्र०--क्या ईश्वरी ज्ञान के बिना मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य पर नहीं पहुँच सकता ॥

उ०--कदापि नहीं जिस प्रकार प्रकाश के बिना नेत्र अपने काम को पूरा नहीं कर सकते ऐसे ही बुद्धि बिना ईश्वरी ज्ञान की सहायता अपना काम नहीं कर सकती ॥

प्र० नेत्र को काम के लिये प्रकाश की आवश्यकता है चाहे सूर्य का हो या लेम्प का इसी प्रकार बुद्धि को विद्या की सहायता चाहिये चाहे वह मनुष्य की बनाई हो या ईश्वर की ॥

उ०--जब कि मनुष्य का जीवन उद्देश्य बहुत कठिन और जीवन का समय बहुत न्यून है इस कारण वह ईश्वरीय ज्ञान

के कारण से ही कृतकार्य हो सकता है जिस प्रकार कोई मनुष्य दीपक को हाथ में लेकर दौड़ कर नहीं चल सकता ॥

प्र०—क्या कारण है कि मनुष्य सूर्य के प्रकाश में दौड़ कर चल सकता है और दीपक का प्रकाश लेकर नहीं चल सकता

उ०—जब कि दीपक का प्रकाश पवन को सहन नहीं कर सकता ऐसे ही मनुष्य की विद्या नर्क को सहन नहीं कर सकती दीपक के अस्त होने का भय चलने वाले को रोकता है और दूर तक देखने की शक्ति का न होना भी रोकने वाला है इसी प्रकार मनुष्य की विद्या केवल मान ली जाती है जिस कोई मान कहते हैं और जिस मार्ग पर विद्या की सहायता से चले उसे मत कहते हैं लेकिन मत और ईमान से कोई जीवनों हेतु पर नहीं पहुँच सकता बल्कि धर्म और ज्ञान से पहुँच सकता है

प्रश्न—मत और धर्म तो प्रयाय वाचक शब्द हैं ।

उत्तर—कदापि नहीं मत के अर्थ मार्ग और धर्म का अर्थ स्वाभाविक गुण है ॥

प्रश्न—धर्म और मत का पहचान क्या है ॥

उत्तर—धर्म में निवाय सर्वव्यापक परमेश्वर और अपने आत्मिक गुण का किसी प्राकृत वस्तु और मनुष्य से सम्बन्ध नहीं होता परन्तु मत बिना मनुष्य और प्राकृत सम्बन्ध के नहीं चल सकता ॥

प्रश्न—हमें धर्म और मत का दृष्टान्त दे कर समझाओ ।

उत्तर—धर्म के दस लक्षण जो मनु ने लिखे हैं उन को पढ़ो

और मुसलमानों ईसाइयों को पुस्तकों की पढ़ो तो धर्म और मत का भेद शात हो जावेगा ॥

प्रश्न— मनु ने धर्म के दस लक्षण कौन से लिखे हैं ।

उत्तर—प्रथम धृति दूसरेक्षमा अर्थात् सहन करने की शक्ति तिसरे मन को स्थिर रखना चौथे चोरी का स्मरण तक न होने देना पांचवें शुद्ध यानी पाकीजह रहना छठे अपनी इन्द्रियों को बसमें रखना सातवें बुद्धि को बढाना आठवें विद्या को ग्रहण करना नवें सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना दसवें क्रोध न करना ॥

ओं३म् शांतिः ३

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१-इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि-दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रेक्ट लिख कर उन के आशय का अच्छी तरह समझा कर आर्य पुरुषों का इस लायक बनाना है कि वह वेदिक धर्म के विरोधी के मुकाबले में स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की आवश्यकता न रहे ॥

२-यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६ पृष्ठ के ॥ वाले ३६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की
 व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ आर्य
 सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान)
 वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
 सुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सोलाइटी के ग्रा-
 हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के
 पीछे इकट्ठे १० टरेक्ट)॥ के टिकट में भेजदिये
 जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन
 को नित्य प्रति खाना किये जावेंगे जिस
 जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना
 लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक
 रोजाना टरेक्टके होंगे उस जिले का एक उप-
 देशक टरेक्ट सोलाइटी की भार से विना
 चेतन के दिया जायगा ॥

४-जे। समाजे देश टरेकट प्रति दिः
 लैगी उन को वर्ष में एक माम् के लिये विन
 वेतन लिये उपदेशक दिया जावेगा सिर्फ किंगड
 रेल देना होगा जिम जिले में ऐसी देश ममाजे
 होंगी उन का वर्ष भर के लिये विना वेतन उप-
 देशक दिया जावेगा जिस जिले में ५००
 दान देने वाला एक महाशय २५ दान देने
 वाले २० मनुष्य होंगे उस जिले का भी साल
 भर के लिये अवैतनिक उपदेशक दिया जावेगा॥

५-जे। महाशय इस टरेकट सोसाइटी के एजेण्ट
 होना चाहें उन्हें ३० फीसदी कमीशन दिया
 जायगा हर एक दरख्यास्त मैनेजर महाविद्यालय
 जवालापुर हरिद्वार के पंते से आनी चाहिये ॥

ओम् नमः शिवाय

ओ३म्

द्वेकट नम्यः ।

सृष्टिप्रवाह से अनादि है

जिस को

श्यामी दर्शनानन्द सरस्वती जी

ने

दयानन्द द्वेकट सोसाइटी के हितार्थ रच कर

महाविद्यालय मैशनि प्रेस

आन्ध्रपुर हरिद्वार में

प्रकाशित किया

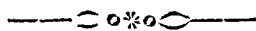
=X:~:X=

प्रथम बार ४ हजार प्रति]

[मूल्य]

सृष्टि प्रवाह से अनादि है

आर्यसमाज का सिद्धान्त यह है कि जीव ब्रह्म और प्रकृति स्व-
 न्य से अनादि है अर्थात् इनका कोई कारण नहीं है परन्तु सृष्टि
 प्रवाह से अनादि है जिसका उत्पन्न केरन् वाला ईश्वर है। शब्द
 अनादि का अर्थ जिसका आदि न हो अर्थात् जिसका कारण
 कुछ न हो। और सृष्टि का अर्थ है जो पैदा करी गई हो, इस स्थान
 पर यदि तर्क करना है कि आर्यसमाज का यह सिद्धान्त ठीक
 नहीं, क्योंकि उस में नीचे लिखे दोष जात होते हैं प्रथम तो प्र-
 त्येक कार्य के पूर्व क्रिया का होना आवश्यक है और
 प्रत्येक क्रिया से पूर्व इच्छा का होना आवश्यक है और इच्छा
 ने पूर्व कर्ता में उस गुणका होना (लाजमी) है कि जिम्मे
 स्पष्ट प्रबट है कि कार्य से क्रिया पूर्व होगी और कार्य पश्चात्
 होगा क्रिया और कार्य का एक साथ होना अमंस्मय है और
 क्रिया से इच्छा (इगदा) पहिले होगी और क्रिया पीछे क्रिया और

सृष्टि प्रवाह से अनादि है

आर्यसमाज का सिद्धान्त यह है कि जीव ब्रह्म और प्रकृति स्वरूप से अनादि है अर्थात् इनका कोई कारण नहीं है परन्तु सृष्टि प्रवाह से अनादि है जिसका उत्पन्न केरन वाला ईश्वर है शब्द अनादि का अर्थ जिसका आदि न हो अर्थात् जिसका कारण कुछ न हो। और सृष्टि का अर्थ है जो पैदा करी गई हो, इस स्थिति पर यदि तर्क करना है कि आर्यसमाज का यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि इस में नीचे लिखे दोष जात होते हैं प्रथम तो प्रत्येक कार्य के पूर्व क्रिया का होना आवश्यक है और प्रत्येक क्रिया से पूर्व इच्छा का होना आवश्यक है और इच्छा से पूर्व कर्ता में उस गुणका होना (लाजमी) है कि जिससे स्पष्ट प्रवृत्ति है कि कार्य से क्रिया पूर्व होगी और कार्य पश्चात् होगा क्रिया और कार्य का एक साथ होना असंभव है और क्रिया से इच्छा (इगदा) पहिले होगी और क्रिया पीछे क्रिया पीछे

इच्छा का एकसमय होना भी असम्भव है इच्छा से उस पूर्वोक्त गुणका पूर्व होना भी आवश्यकताय है क्योंकि असम्भव पदार्थों की इच्छा नहीं होती अतः सृष्टि का अनादि होना और ईश्वर का अनादि होना किसी प्रकार सम्भव नहीं होसकता, और सृष्टि को प्रवाह से अनादि कहना भी कोई आशय नहीं रखता क्योंकि यह सम्यन्ध सगुण (नो सौकां) है क्योंकि प्रवाह सृष्टि का गुण है और गुण किसी द्रव्य में द्रव्य के दिना नहीं रह सकना अतः प्रवाह से सृष्टी अनादि है इसका अभिप्राय यही लेना होगा कि सृष्टि अनादि है क्योंकि सृष्टि अनादि है जिसका आशय यह है कि उसका कोई कारण नहीं जब सृष्टि का कोई कारण नहीं तो ईश्वर को सत्ता के लिए जो सृष्टि का कारण होना हेतु दिया गया है, अथवा आर्यसमाज के प्रथम नियम में जो ईश्वर को आदिमूल बतलाया है वह मिथ्या सिद्ध होता है जिससे आर्यधर्म (दयानन्दीयमत) नास्तिक सिद्ध होता है क्योंकि प्रथम तो उसका प्रथम नियम ही गिरजा है द्वितीय ईश्वर को सत्ता में कोई हेतु नहीं रहता ।

(उत्तर) वादि की यह नई अनभिज्ञता के कारण है क्योंकि संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं (१) अज्ञ (गैर मुद्रक) जिन को तीनों काल में ज्ञान होनी नहीं सकता (२) अल्पज्ञ जिन को कुछ ज्ञान तो स्वभाषिक होना है और विशेष ज्ञान पदार्थ और सामान के द्वारा उत्पन्न होता है, (३) सर्वज्ञ जिसका ज्ञान

नित्य और निश्चिन्त होने से उस में किसी प्रकार का बाह्य ज्ञान आता नहीं, अब अज्ञतो कर्म करने की शक्ती ही नहीं रखता और अल्पज्ञ स्वेच्छा से कर्म करता है और सर्वज्ञ स्वभाव से कर्म करता है न कि इच्छा से अबवादि ने अपनी अज्ञानता से अल्पज्ञ के वास्ते जिन साधनों की जरूरत है उनको सर्वज्ञ के गले में भी मढ़ना चाहा है, परन्तु उसे सोचना चाहिये था कि जहां हम किया से पहले इच्छा को देखते हैं वहां हम उस के कारण को भी देखते हैं क्यों कि इच्छा अप्राप्त इष्ट की होती है यदि वह लाभ कारक भी हो तो न कि किसी प्राप्त हुयी वस्तु को इच्छा होती है, और नहीं अलाभ कारक वस्तु को इच्छा होती है, इस इच्छा का कारण उस अप्राप्त और इष्ट अर्थात् अप्राप्त लाभ कारक है जिसके प्राप्त करने की वह इच्छा करता है प्रथम तो आप कोई ऐसी वस्तु बनाही नहीं सके जो ईश्वर की इच्छा का कारण हो क्यों कि उसका ईश्वर की इच्छा से पूर्व होना जरूरी है यदि अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार ऐसा मान भी लेंगे तो वह वस्तु जो ईश्वर की इच्छा का कारण होती है, नित्य है अथवा अनित्य यदि नित्य मानोगे तो ईश्वर के साथ इच्छा का कारण भी नित्य मानना पड़ेगा, पुनः कारण कार्य भाव को झगडा पड जावेगा और अन्त में एक ही नित्य मानना पड़ेगा ।

यदि अनित्य मानें तो उस के जन्यत्व में इच्छा का होना

आवश्यकता होगी, जिसके लिए पुनः किसी कारण की आवश्यकता होगी और पुनः उस कारण की अपेक्षा भी यही प्रदान होगी जिससे अनवस्था दोष (दुर्गतमन्मिल) आजायगा, जिससे ईश्वर का इच्छा से कर्ता होना मिथ्या है द्वितीय आपने यह जो कहा कि सृष्टि प्रवाह में अनादि है और सम्बन्ध सगुण (तो सीफ़ी) है यह भी मिथ्या है, क्यों कि प्रवाह सृष्टि के अनादि होने का कारण है न कि सृष्टि का गुण बहुत से मनुष्य यह कहेंगे कि प्रवाह का अर्थ क्या है इसका उत्तर यह है कि ईश्वर के संपूर्ण गुण अनादि होने से और उसका इच्छा रहित कर्ता होनेसे और सृष्टि का बार बार रचना करने का नाम प्रवाह है क्योंकि ईश्वर सर्वदा सृष्टि की रचना करता रहता है, अतः उसका कार्य सृष्टि भी अनादि है वाटि इस म्यान पर यह प्रश्न बरसकता है कि जब ईश्वर इच्छा गति करता है और उसका सृष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है तो प्रलय के समय वह क्या करता है क्यों कि उत्पन्न सृष्टि तो उत्पन्न करता नहीं इसका उत्तर यह है कि ईश्वर की ही हुई शक्ती (हर्कन) में प्रकृति के प्रमाणों में हर्कन बराबर जारी रहती है जिस प्रकार रात्रि के दो पहर पर्यंत अंधेरा बढ़ता जाता है और दो पहर के पश्चात् घटना आरम्भ हो जाता है ईश्वर दिन के बारह बजे तक धूप बढ़ती जाती है और दिन के बारह बजे ही घटती आरम्भ हो जाती है कोई पलभी लम्बी नहीं जो घटने

संग्रहित हो ऐसे ही २५ दिवसम्भ्र से दिवस बढ़ना आरम्भ हो जाता है और २५ जून से घटना कोई दिन नहीं जिस में वृद्धि भय नही यही दशा श्रष्टि और परलय की है अर्थात् चार अर्ध चक्रात्मक गण्ड वर्ष श्रष्टि और इननाही समय परलय में व्यतीत होता है परन्तु जिसको ब्रह्म दिन अर्थात् श्रष्टिकहते हैं उस का आदि बन्द रूपी सूर्य के उदय होना से होता है अर्थात् जब से मनुष्य जाती उत्पन्न होती है और जब तक मनुष्य जाती रहती जाती है इस के आभ्यन्तर का यह नियत समय (मयाद्) है पशु कीट पक्षि स्थावर पर्वतादिक इस समय से पूर्व उत्पन्न होजाते हैं और इसके बाद भी रहते हैं और जिस तरह प्रत्येक रात्री के पूर्व दिवस होता है और प्रत्येक दिन के पूर्व रात्री होती है कोई दिन नहीं जिसके पूर्व रात्री नही और कोई रात्री नहीं जिसके पूर्व दिन नही इसही प्रकार प्रत्येक श्रष्टि से पूर्व परलय और परलय से पहिले श्रष्टि होती है यद्यपि प्रत्येक श्रष्टि और परलय का आदि और अन्त होता है परन्तु इस चक्रका आदि और अन्त नहीं होसकता ।

(प्रश्न) जिस अवयवों के अवयव अनित्य हो वह अवयवों भी अनित्य होता है. यदि श्रष्टि का उत्पन्न होना मानते हो तो चक्र (प्रवाह) भी अनित्य मानना पड़ेगा जिस प्रकार रात्री से पहिले दिन और दिवस से पूर्व रात्री होती है तो उसका आदि भी पाया जाता है क्योंकि रात्री और दिन सूर्य के उत्पन्न

उत्पन्न कर्ता है जब चाहता भाव करता है ।

(उत्तर) यह तो बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि जहाँ स्वभाव से श्रष्टि कर्ता मानने में उससे दो प्रकार की श्रष्टि का बिन किसी कारण के सम्भव नहीं—उहाँ इच्छा से कर्ता मानने में भी दो प्रकार की इच्छा के लिए किसी कारण का होना आवश्यक है परन्तु स्वभाव से श्रष्टि कर्ता (फाइलबिल ग्वामा) मानने वालों के पास तो जीवों के कर्म इस श्रष्टि और प्रलय का कारण है उनके सिद्धान्त में कोई दोष नहीं आसक्ता परन्तु इच्छा से श्रष्टिकर्ता के माननेवालों में दोष आता है क्योंकि उनके पास कोई कारण इच्छा के बदलने का नहीं है अतः उनका सिद्धान्त बिल्कुल त्रुटि है ।

(प्रश्न) तुम्हारा यह बात अपनी मन घडत है अथवा इस में किसी प्रामाणिक पुस्तक का भी प्रमाण है ।

(उत्तर) स्येनाश्वतरोपनिषद् में स्पष्ट लिखा है ।

नतस्यकार्यं करणं च विद्यते न त-
त्समश्चाभ्यद्विकश्च दृश्यते । परास्यशक्ति-
विविधं वश्रयते स्वभाविकीज्ञानबलक्रियाच-

(अर्थ) उस परमात्मा का शरीर नहीं है और नहीं उसके चन्द्रि (हवास) है और नहीं उसके बराबर और न अधिक है उस ईश्वर की शक्ति अनेक प्रकार की ब्रह्मों में बतलाई है उस का ज्ञान, बल, क्रिया सब स्वभाविक है परमात्मा के संपूर्ण गुण स्वभाविक हैं उनमें कोई नैमित्तिक गुण नहीं है निदान जब कि परमात्मा का क्रिया करना स्वभाव है तो उससे जो काम होगा वह प्रत्येक समय होता रहेगा क्योंकि परमात्मा को अपने कार्य के चारों किन्हीं साधन की आवश्यकता नहीं अतः उसके काम में कोई विघ्न नहीं होता, निदान परमात्मा के अनादि होने से उसका काम भी अनादि है क्योंकि उन काम से दो प्रकार का उत्पन्न होता है जिसको श्रष्टि और प्रलय कहते हैं क्योंकि दोनों में पहिले और पीछे किन्हीं का नहीं कह सकते अतः स्पष्ट प्रकट है कि श्रष्टि प्रवाह से अनादि है ।

॥ ओम् नमः ॥

भेज दिये जावेंगे जिस जगह १० ग्राहक होंगे उन का नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे जिस जिले में १० सेनाजें १० ट्रेक्टर गोजाना लेनेवाले होंगे या जिस जिले में १०० ग्राहक गोजाना ट्रेक्टर के होंगे उस जिले को एक उपदेशक ट्रेक्टर सोसाइटी को और से बिना वेतन के दिया जायगा ।

जिस जिले में २२५ ट्रेक्टरों के खरीदार होंगे उस जिले को एक उपदेशक और एक भजन मण्डली (विला वेतन) के दीजा-वेगी प्रत्येक ग्राहक को ३० ट्रेक्टरों का मय महसूल डाक ॥-१) मासिक या ॥॥॥ वार्षिक देना होगा और उपदेशक और भजन मण्डली का प्रबन्ध किसी समाज के आधीन किया जायगा । ट्रेक्टर नागरी उर्दू दोनों जवान में होंगे ग्राहकों को जिस जवान के लेने हों दुख्खास्त के साथ लिख देना चाहिये ।

(४) जो मनुष्य ५००) इस ट्रेक्टर सोसाइटी को दान देंगे, उनके नाम से १००००० एकलान्व ट्रेक्टर छपाये जावेंगे जो गरीबों को बिना मूल्य और दृत्तों को)। ट्रेक्टर के हिस्सा में दिये जावेंगे जो मूल्य प्राप्त होगा वह ट्रेक्टर सोसाइटी को कोष (फण्ड) होगा या गुरुकुल ज्वालापुर में खर्च होगी और जो लोग २५) ट्रेक्टर सोसाइटी को दान देंगे उनके नाम से ५००० ट्रेक्टर भाषा में छपाये जायेंगे और जो लोग ८ रुपये दान देंगे उनके नाम से १... देवनागरी ट्रेक्टर और ५ रुपये दान देंगे उन

पुस्तक मिलने का पता—

महाविद्यालय

जवालापुर हरिद्वार

॥ ओ३म् ॥

टंकट नम्बर १०

पटशास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द ट्रेक्ट सोसाइटी के हितार्थ

सहाविद्यालय मैशीन प्रेस

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+*+=—

४००० [प्रीत

[मूल्य]।

आश्चर्य

षट्शास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम ।

प्रियपाठक ! आजकल भारतवर्ष क्या प्रत्युत सार संसार में शास्त्रों के प्रचार के न्यून होने से हमारे शास्त्रों के विरुद्ध बहुत से विषय प्रकाशित हो रहे हैं - कुछ महाशय तो यह कह रहे हैं कि शास्त्रों के विषय एक दूसरे के विरुद्ध हैं कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सांख्यसूत्र नहीं प्रत्युत यह तो विशान भिक्षुका बनाया हुआ है-अनेक गौतम और कणादादि को नास्तिक और वेदविरोधी बतलाते हैं बहुत महाशय कोपिल जीको अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक कहते हैं-अनेक मनुष्यों को इन दर्शनों के विषय और क्रम में भ्रम है-प्रयोजन यह कि शास्त्रों के विषय में बहुत से संशय उन लोगों ने फैलाये हैं जिनको शास्त्रों के मुख्य अभिप्राय से सर्वथा अनाभिज्ञता है और उन्होंने विषयों के क्रमको न समझकर केवल शब्दों से अपने मनमाने विचार को पुष्ट किया है-बहुत लोगों ने शास्त्रों के विषय में नवीनग्रन्थों को जो शास्त्रों के मुख्य सिद्धान्तों से अनेकस्थलोंपर दूर निकल गये उनको शास्त्र मानकर उनके विरोध से शास्त्रों में

विरोधमान लिया है—अतएव हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि शास्त्रों के बारे में विचार आरम्भ करने के मनुष्यों के चित्त से इस अयुक्त विचार को पृथक् करने का प्रयत्न करें कि जिससे

जतलाने वाला वह प्रातः हो जावे और वह इससे लाभ उठावे यद्यपि हम अपने आपको इस योग्य नहीं समझते कि इस महान विषयको भली भाँति विचार सकें और न यह कि सामाजिक कामों से इतना अवकाश है कि जिससे इस गंभीर विषय को पूर्णतया विचार सकें परन्तु तो भी परमात्मा का आश्रय ले जहाँ तक साध्य होगा हम अपने दुरेकड़ों के काम से इन कर्तव्यों को पूरा करने का यत्न करेंगे ॥

प्यारे मित्रो ! सबसे प्रथम जब कोई मनुष्य किसी वस्तुको ग्रहण करे अथवा उसको निरुपेक्षित ज्ञान, न्याय के प्रयत्न करे इस बातकी आवश्यकता है कि वह उस वस्तु से भिन्न हो जावे कि जिससे भले, बुरे सत्य और असत्यका ज्ञान हो जावे जब तक मनुष्यों को इस कसौटी का ज्ञान नहीं होता तब तक उस का सब काम अधूरा रहता है और जब मनुष्य इस कसौटी को प्राप्त कर लेता है उस समय वह उन वस्तुओं को परखना आरम्भ करता है जो उसको सामने आती हैं और वह उनका प्रत्यक्ष दिशा में कार्य और कारण से अनुभव करता है और जिस सम्-

सुखानुसार आत्मा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होनेका ज्ञान करदो भागों में विभाजित करता है जब भाग होगये तो अनुकूल से मेलकरना प्रारम्भ करता है और प्रतिकूल से बचता है जब वह अनुकूल भागसे प्रीति करता है तो उस के स्वभाव से जो अनुकूल भागके मेल से उत्पन्न होगई थी उसे प्रतिकूल शक्ति यों से मिलने नहीं देती अतएव उसे प्रतिकूल स्वभाव के दवाने के हेतु अनुकूल शक्तियों को पैदा करना पड़ता है जब अनुकूल स्वभाव से प्रतिकूल को दवा लेता है तब वह अनुकूल शक्तियों की खोज आरम्भ करता है जहां २ से वह मिलती हैं ग्रहण करना चला जाता है और उससे पूण सुख प्राप्त करता है ॥

प्यारे पाठको ! इसी सृष्टि क्रमके अनुसार बराबर हमारे ऋषि पांचले है और उन्होंने छः दर्शनों में इन्ही छः प्रयोजनोंको जो मनुष्यों के मुख्य उद्देश्य के निमित्त आवश्यक हैं सिद्ध करा दिया है प्रथम दर्शन न्याय दर्शन है जिसको महात्मा गौतम ऋषि ने बनाया है इसमें प्रमाणवादही पर विचार किया गया है और प्रमेय के सिद्ध करने के वास्ते जो २ प्रमाण आवश्यकीय हैं और जिन साधनों से विचार करने की आवश्यकता होती है और जिन कारणों से विचारों में त्रुटि आजाती है और जिन कारणों से शांत होजाता है कि विचार पूरा होगया उनकी व्याख्याकी गई है और यह भी सूचित कर दिया गया है कि मनुष्य जीवन

का उसके मुख्य उद्देश्य पर पहुँचना बिना इन वस्तुओं के ज्ञान के असम्भव है और इसके निमित्त महात्मा गौतम ने १६ पदार्थों का ज्ञान आवश्यक रूप से समझा है—१ प्रणाम, २ प्रमेय, ३ संशय, ४-प्रयोजन, ५-हेतुान्त, ६-सिद्धांत, ७ अवयव, ८-तर्क, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२-वितंडा, १३-हेतुभास, १४-छल, १५-जाति, १६-निग्रहस्थान ।

पाठक गण ! जब इस प्रकार से महात्मा गौतम जीने प्रमाणवाद को स्पष्ट कर दिया तो महात्मा कणाद जीने प्रमेयवस्तुओं का साधर्म्य और वैधर्म्य जतलाने के निमित्त वैशेषिक दर्शन बनाया इस दर्शन में महात्मा कणाद जीने प्रमेय को छः भागों में बांट दिया १ द्रव्य, २-गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ सम्प्रदाय । अब उन्होंने द्रव्य में ९ पदार्थ लिये अर्थात् १ पृथ्वी २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश ६ काल ७ दिशा ८ मन ९ आत्मा अर्थात् जीवात्मा व परमात्मा । इसी प्रकार २४ गुण घतलाये १ रूप २ रस, ३ गंध, ४ स्पर्श ५ सत्त्वा ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० प्रत्य, ११ अप्रत्य, १२ बुद्धि, १३ सुप्त, १४ दुस्त, १५ ईच्छा, १६ द्वेष, १७ प्रयत्न १८ गुरत्व, १९ द्रव्यत्व २० स्नेह, २१ संस्कार २२ धर्म २३ अधर्म २४ शब्द

इसी प्रकार पांच तरह के कर्म हैं । १-उत्क्षेपण अर्थात् ऊपर उठना, २-अवक्षेपण अर्थात् नीचे गिरना ३-आकुंचन अर्थात् सुकुंचना, ४-प्रसारण अर्थात् फैलना, ५-गमन अर्थात्

जाना और सामान्य विशेषादि बतला बड़ी योग्यता से प्रमेयवाद की व्याख्या करदी। प्यारे पाठको ! जब इस प्रकार महात्मा गौतम और कणादादि अपने न्यायदर्शन और वैशेषिक को लिख कर चलेगये तब महात्मा कपिल जी आये उन्होंने कहा कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान तो हो गया परन्तु गर्भार विचारों में प्रत्येक पुरुष कृतार्थ नहीं हो सकता अतः दुःख और सुख जो दो गुण हैं उन के आधार की खोज करनी चाहिये जिस से तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति होजावे अब उन्होंने देखा कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक जड़ दूसरे चेतन अतएव उन्होंने प्रकृति पुरुष का पृथक् २ जानना मुक्ति का कारण बतलाया कारण यह कि वैशेषिक में बतला चुके थे कि साधर्म्य से सुख और वैधर्म्य से दुःख की प्राप्ति होती है इसी कारण चेतन जीवात्मा को चेतन और अचेतन का ज्ञान आवश्यक है उन्होंने सिद्ध किया कि जितना जगत् है उसका उपादान कारण प्रकृति है परन्तु प्रकृति जड़ और दुःख देने वाली है अतएव उस के कार्य जगत् से जितनी प्रार्थना की जावेगी कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती इस लिये प्रकृति पुरुष का विवेक करने वाला सांख्य शास्त्र बतलाया और अच्छी प्रकार से अपने विषय को सिद्ध किया ॥

पाठकवृन्द जब महात्मा कपिल इस प्रकार जड़ और चेतन को अलग २ बतलाकर चलेगये तब महात्मा पातंजलि कृपि आये और उन्होंने कहा कि संसार में जिस कदर दुःख हैं सब चित्त की वृत्तियों के विक्षेप से अर्थात् मन के विचारों के स्थिरन

होने से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के पदार्थों को मन जानकर आगे चले देता है जिससे चित्तवृत्ति एकान्त नहीं होती और चित्त के एकान्त न होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती अतएव उन्होंने कहा कि योग करके चित्त की वृत्तियों को रोकना चाहिये क्योंकि संसार के समीप पदार्थों से चित्त की वृत्तिका अनुशेष नहीं होसकता अतः अनन्त परमेश्वर के साथ अथवा चैतन्य जीव आत्मा का परमात्मा के साथ योग होना चाहिये इस के लिये उन्होंने अंग नियत किये हैं ॥

१—यम २—नियम ३—आसन ४—प्राणायाम ५—प्रत्याहार ६—धारणा ७—ध्यान ८—समाधि ॥

इस प्रकार महात्मा पातंजलि ने अधिद्या को दूर करके जड़त्व प्राप्ति हटाकर चैतन्य परमात्मा से योग करने सुख की प्राप्ति का निश्चय करा दिया ॥

महाशयगण जब इस प्रकार महात्मा पातंजलि योग से चित्त की वृत्तियों के रोकनेकी आज्ञा देकर चले गये तो महात्मा जेमिनि जी महाराज आये उन्होंने कहा कि योग से चित्त के रोकने में जो बुरे कर्मों के संस्कार पैदा हुये अधिद्या के संस्कार विघ्नकारक होंगे उन से कर्मों भी मन की वृत्तियाँ रुक न सकेंगी अतएव पहिले मन के मल रूपी दोष दूर करने के लिये शुभ नैमित्तिक कर्मों को करना चाहिये जिस के चित्त में दोष का लेप न रहे और मन का प्रवाह जो दुष्कर्मों की तरफ लग रहा है हट कर अच्छे कर्मों की तरफ लगावे फिर उग मल दोष के दूर होने के बाद विशेष के दूर करने के

साधन उपासना योग से काम चल जायगा उन्होंने ब्रतदान इत्यादि बहुत से कर्म मल दोष के दूर करने के लिये बतलाये और उन की विधि अपने मीमांसा शास्त्र में अच्छे प्रकार से प्रकाशित करदी ॥

प्रियपाठको जब महात्मा जैमिनी जी महाराज ने अपने को इस भांति पर बयान कर दिया तब महात्मा व्यास जी ने कहा कि प्रमाण का भी ज्ञान होचुका और प्रमेय भी जान लिया और जड़ चैतन्य अर्थात् प्रकृति पुरुष को भी पृथक् २ समझ लिया और योग करने का विचार भी ठीक है और योग में जो विघ्न पड़ेगा उन के रोकने के लिये मीमांसा शास्त्र के कर्म भी ज्ञात होगये परन्तु जिस चेतन के साथ योग करना है अभी तक उस को तो नितान्त जाना ही नहीं अतः ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिये अतएव उन्होंने वेदान्त शास्त्र बनाया जिम्में केवल ब्रह्म के यथार्थरूप का ज्ञान होजावे उन्होंने उस को इस प्रकार अरम्भ किया ॥

अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।

अर्थ-प्रमाण प्रमेय, प्रकृति पुरुष और धर्मादि के पश्चात् ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते हैं जब उन से प्रश्न हुआ कि ब्रह्म क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया ॥

जन्माद्यस्य यतः ।

अर्थ-जिस से इस सृष्टि की स्थिति और उत्पत्ति और नाश

होता है इस कारण सम्पूर्ण शास्त्र में ब्रह्मज्ञान बतलाया ॥

प्रियपाठक आप कहेंगे कि इन शास्त्रों के यह नाम किस प्रयोजन से हुये और तुम जो कहते हो कि शास्त्रों का यह प्रयोजन है इस में क्या प्रमाण है इस का उत्तर यह है कि शास्त्रों के नाम यौगिक हैं और यह अपने २ विषय को प्रतिपादन करते हैं ॥ (१) न्याय का लक्षण यह है—

प्रमाणैरर्थ-परीक्षणमन्यायः ।

अर्थ—जिसने प्रमाणों के द्वारा अर्थ अर्थात् सुख दुःख के कारण की परीक्षा करना बतलाया हो उसे न्याय कहते हैं वैशेषिक जिसमें विशेष तौर पर साधर्म्य और वैधर्म्य को बत लाकर पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को मुक्तिका सच्चा साधन बतलाया हो जिसमें सब्बों को गई हो उसे सांख्य कहते हैं जोर योग के तो अर्थ चित्तवृत्ति के रोकने और मिलने के हैं और मीमांसा में मन के दोषों को दूर करने के लिये कर्म काण्ड है अब रहा वेदान्त इसका नाम इस प्रयोजन से रखा है कि वेद नाम है ज्ञान का और जन्त नाम है सीमा का अर्थात् ज्ञान की सीमा क्योंकि ज्ञान से बढ़ कर और कोई ज्ञान नहीं इस कारण ब्रह्मज्ञान बतलाने वाले शास्त्र को वेदान्त कहा दूसरे यजुर्वेद के अन्त के अध्याय में वेदान्त का मूल है जिसे ईश उपनिषद् कहते हैं शेष उक्त्या ध्याख्यान है यह ईश उपनिषद् वेद के अन्त में है इस वास्ते भी वेदान्त कहा

पाठक वृन्द हमारे बहुत से मित्र यह समझ रहे हैं कि सब से पहला शास्त्र सांख्य है परन्तु यह कथन सर्वथा अयुक्त है क्योंकि सांख्य दर्शन में न्याय और वैशेषिक का प्रयोग किया है जैसा कि लेख है।

नवयमषट्पदार्थ वादिनो वैशेषिकादिवत्।

अर्थ अविद्या वादी जो सांख्य शास्त्र में पूर्वं पक्ष करता है वह कहता है हम वैशेषिक की तरह छेः पदार्थों के मानने वाले नहीं और यह भी कहा है कि सोलह और छः पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती इसी प्रकार सांख्य दर्शन में बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे प्रत्यक्ष विद्धित हो जाता है कि सांख्य शास्त्र न्याय और वैशेषिक के पश्चात् बना सांख्य दर्शन के आरम्भ में रखने से क्रम में सर्वथा भ्रम पड़ जाता है अनेक महाशय उन शास्त्रों को विरोधी जानते हैं परन्तु यह मिथ्या है, वेद जो तत्त्व ज्ञान का मुख्य पुस्तक है प्रत्येक शास्त्र उस का एक अंग है जिस प्रकार प्रथम सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी तौ ठीक मालूम होती है परन्तु तीसरी के बाद पहिली और दूसरी विल्कुल वेढंग कहलाती है योरोपियन ग्रन्थ रचयिताओं ने जिन को वास्तव में दर्शनों की फिलासफी का यथार्थ ज्ञान नहीं उन्होंने सांख्य दर्शन को प्रथम और कपिल को नास्तिक माना है परन्तु कपिल नास्तिक है यानहीं इस का जवाब तो हम दूसरे स्थान पर देंगे परन्तु सांख्य तीसरा शास्त्र

है हम के लिये हम विज्ञान मिश्रका भाष्य जो सांख्यदर्शन पर
है प्रमाण में देने है देगो भूमिका सांख्य भाष्य पृष्ठ २

तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्देतुज्ञानतद्वि-
पयात्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधिनीरूपपत्ती-
षडध्यायीरूपेण विवेकशास्त्रेण कपिल-
मूर्तिर्भगवानुपदिदेश । ननु न्यायवैशेषि-
काभ्यामप्येतेष्वर्थेषु न्याय प्रदर्शित इति
ताभ्यामस्य गतार्थ त्वंसगुणनिर्गुणत्वादि-
विरुद्धरूपैरात्मसाधक तया तद्व्याक्तिभिरि-
ति । मैवम् । व्यावहारिक पारमार्थिक
रूपविषयभेदन गतार्थत्वविरोधयोर
भावात् ॥

अर्थ-श्रुति में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार के
दुःखों की निवृत्ति बतलाई है और उन का कारण आत्मा का

यथार्थ ज्ञान बतलाया है उस के लिये महात्मा कपिल ने छः अध्याय रूप वेदानुकूल युक्तियों की एकत्रता अपने शास्त्रों में लिखी अब वादी शंका करता है कि यह युक्ति से तत्त्वज्ञान न्याय व वैशेषिक में कहा गया है इस कारण यह उस में आ चुका है यदि किसी भाग में यह उन से विरुद्ध है तो युक्तियों के आपस में विरुद्ध होने से दोनों का ही प्रमाण मुशकिल होगा । विज्ञान भिक्षु उत्तर देता है कि ऐसा मन कहो कारण यह कि व्यावहारिक और पारमार्थिक रूप विषय का भेद है अनएव न तो सांख्य का विषय न्याय और वैशेषिक में आगया है और न उन का विरोध ही है ॥

प्रिय पाठक ! आपने समझ लिया होगा कि विज्ञानभिक्षु जिसने कई दर्शनों का टीका किया है और वर्तमान काल के पंडित उस को प्रामाणिक मानते हैं वह भी इस पक्ष की पुष्टि करता है कि न्याय वैशेषिक प्रथम के हैं जैसा कि सांख्य दर्शन के मूल में न्याय वैशेषिक का कथन किया गया है है और टीका कार विज्ञानभिक्षु भी उन को सांख्य से प्रथम का मानता है फिर कुछक महाशयों का कथन कि जो दर्शनों के मत से अनभिज्ञ है किस प्रकार प्रामाणिक हो सकता है ॥

बहुधा लोग यह कहते हैं कि यह सांख्य दर्शन कपिल का बनाया हुआ नहीं प्रत्युत तमाम सांख्य सूत्र जो कि कपिल जी ने केवल तत्व की व्याख्या के निमित्त बनाये हैं वह सांख्य सूत्र है और यह विज्ञान भिक्षु के बनाये हुये हैं परन्तु उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं होसकता क्योंकि इसी सां-

है इस के लिये हम विज्ञान मिथुका भाष्य जो सांख्यदर्शन पर है प्रमाण में देते हैं देखो भूमिका सांख्य भाष्य पृष्ठ २

तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्देतुज्ञानतद्वि-
 पयात्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधिनीरूपपक्षी-
 षडध्यायीरूपेण विवेकशास्त्रेण कपिल-
 मूर्तिर्भगवानुपदिदेश । ननु न्यायैव गोषि-
 काभ्यामप्येतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शित इति
 ताभ्यामस्य गतार्थत्वं सगुणनिर्गुणत्वादि-
 विरुद्धरूपैरात्मसाधकं तथा तद्व्यक्तिभिरि-
 ति । मैवम् । व्यावहारिक पारमार्थिक
 रूपविषयभेदन गतार्थत्वविरोधयोर-
 भावात् ॥

अर्थ-श्रुति में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार के
 दुःखों की निवृत्ति यतलाई है और उस का कारण 'जा'मा का

यथार्थ ज्ञान चतलाया है उस के लिये महात्मा कपिल ने छः अध्याय रूप वेदानुकूल युक्तियों की एकत्रता अपने शास्त्रों में लिखी अत्र वादी शंका करता है कि यह युक्ति से तत्त्वज्ञान न्याय व वैशेषिक में कहा गया है इस कारण यह उस में आ चुका है यदि किन्हीं भाग में यह उन से विरुद्ध है तो युक्तियों के आपस में विरुद्ध होने से दोनों का ही प्रमाण मुशकिल होगा। विज्ञान भिक्षु उत्तर देना है कि, ऐसा मत कहो कारण यह कि व्यावहारिक और पारमार्थिक रूप विषय का भेद है अतएव न तो सांख्य का विषय न्याय और वैशेषिक में आगया है और न उन का विरोध ही है ॥

प्रिय पाठक ! आपने समझ लिया होगा कि विज्ञानभिक्षु जिसने कई दर्शनों का टीका किया है और वर्तमान काल के पंडित उस को प्रामाणिक मानते हैं वह भी इन पक्ष की पुष्टि करता है कि न्याय वैशेषिक प्रथम के हैं जैसा कि सांख्य दर्शन के मूल में न्याय वैशेषिक का कथन किया गया है है और टीका कार विज्ञानभिक्षु भी उन को सांख्य से प्रथम का मानता है फिर कुछक महाशयों का कथन कि जो दर्शनों के मत से अनभिज्ञ है किस प्रकार प्रामाणिक हो सकता है ॥

बहुधा लोग यह कहते हैं कि यह सांख्य दर्शन कपिल का बनाया हुआ नहीं प्रत्युत तमाम सांख्य सूत्र जो कि कपिल जी ने केवल तत्त्व की व्याख्याके निमित्त बनाये हैं वह सांख्य सूत्र है और यह विज्ञान भिक्षु के बनाये हुये हैं परन्तु उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं होसकता क्योंकि इसी सां-

सूत्रों को पेश करके बहुत से लोगों ने सांख्य को नास्तिक या अनीश्वर यादी सिद्ध करने का यत्न किया है अगर यह सूत्र न हो तो कपिल जी को कोई नास्तिक कह ही नहीं सकता था केवल इन सूत्रों में इस सूत्र को देख कर लोगों को भ्रम होगया ।

ईश्वरासिद्धे ।

अर्थ—ईश्वर की सिद्धि नहीं होनी क्योंकि ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं और प्रत्यक्ष इन्द्रिय जैन्य होता है जिसका तीन काल प्रत्यक्ष न हो उसका अनुमान भी हो नहीं सकता क्योंकि अनुमान ज्ञान व्याप्ति या ना संयन्ध से होता है और जिसका तीन काल में प्रत्यक्ष नहीं उसकी व्याप्ति हो ही नहीं सकता रहा शब्द से यह आप्त के होने से प्रमाण होता है और आप्त कहते हैं जो धर्म से धर्मी का ज्ञान प्राप्त करके उपदेश करे—ईश्वर के परोक्ष न होने से उसके धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता अतएव ईश्वर में कोई प्रमाण नहीं और प्रमाण के न होने से उसकी सिद्धि सांख्य के माने हुये प्रमाणों से नहीं हो सकती ।

प्रिय पाठको अब आप समझ गये होंगे कि दर्शना का यह काम है गोतम का न्याय दर्शन १—कणादि का वैशेषिक दर्शन २—कपिल का सांख्य दर्शन ३—पातंजलि का योग दर्शन ४—

(१४)

जैमिनि का मीमांसा दर्शन^५—व्यास का वेदान्त दर्शन^६—य
सिद्धान्त तो आज तक के विद्वानों का चला आया है ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

॥ ओ३म् ॥

श्राद्धव्यवस्था

जिस को

स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी ने

दयानन्द टंकट सोसाइटी के हितार्थ

महाविद्यालय मैशीन प्रेम

ज्वालापुर हरिद्वार में

छपवाया

—=+!+!+!+==—

२००० [प्रीत

[मूल्य)।

आश्रम

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

ओ३म्

श्राद्धव्यवस्था

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा

अर्थ—हे ज्ञानस्वरूप अग्ने . परमात्मा ! जिस मेधा नामक धारणावती बुद्धि को देवगण अर्थात् विद्वान् लोग प्राप्त हैं और जिस को प्राचीन ऋषि, मुनि प्राप्त थे आप उस धारणावती बुद्धि से हम को बुद्धिमान् कीजिये ॥

धर्माधर्म के विचारने में समर्थों ! सत्यशीलो ! वेदादि सत्य शास्त्रों को मानने वालो ! वर्णाश्रमी धर्म के सहायको ! आप लोग , थोड़े काल के लिये संसार के संस्कारों को अलग करके सत्यासत्य विचार करने वाली बुद्धि की कसौटी को हाथ में लेकर अपने नित्य नैमित्तिक व्यवहारों को जांचो और संसार की प्रणाली से जगत्कर्त्ता की महिमा को स्वाभाविक गुणों के अनुसार खोज करो विचार कर देखो ईश्वर ने कैसे २ उत्तम नियम तुम्हें दुःखों से छुड़ाने को बनाये हैं कैसी २ उत्तम २ वस्तुयें तुम को जगत् रूपी शत्रु से बचने

की दी है परमात्मा के नियमों को ध्यान दे। परमात्माने जगत्
 में जब जीव का उत्पन्न किया तो साथ ही उस अल्पज्ञता को
 देख कर माता पिता के हृदय में प्रीति उत्पन्न कर दी जिस से
 यह असमर्थ जीव सहायता पाकर समर्थ हो जाये और ईश्वर के
 नियम को पल्लटे के नाम से उसने प्रचार किया है संसार के लोग
 भली भाँति जानते हैं जो बीज भूमि में संसार में डाला जाता है वह
 बीज थोड़े दिनों के पश्चात् बहुत गुणा होकर मिलता है जड़ भूमि
 नी दिये हुये बीज का पलटा देती है और बीज के लगाने में जो
 कष्ट हुआ है उस के प्रतिफल में दिये हुये बीज से कई गुणा
 बीज लौटाया जाता है इसी प्रकार जो जल सूर्य की किरणों
 को भूमि समर्पण करती है सूर्य उस के पल्लटे में उस को पुष्टि
 बाँट कर देता है जिस पशु को मनुष्य अन्नादि से पालन
 करता है वह पशु उस की सेवा करके उस को पलटा देता है
 जिस पुत्र को दो दिन ठुकड़ा डाल दो वह उस के बदले
 उस के घर की रखवाली करता है इसी भाँति संसार के जड़
 चैतन्य पदार्थ पल्लटे के नियम से बंधे हुये हैं प्यारे पाठकों !
 जब मनुष्य को माता पिता संसार में असमर्थ अवस्था से पालन
 करके समर्थ अवस्था को पहुँचा देते हैं अज्ञान के गर्त से निकाल
 कर ज्ञान के शिखर पर बिठा देते हैं माता पिता स्वयम् लोगों
 दुःख उठाकर पुत्र को सुख देने का यत्न दिन रात करते हैं
 माता गर्भों के दिनों में जब जाग धरती है पुत्र को पत्ता डाला

कर सुलाती है शरदी के दिनों में जब विस्तर पर बालक मृत
 ता है आप उस गीले स्थान पर लेटती है पुत्र को अच्छे स्थान
 पर सुलाती है यह क्या ही सच्चा प्रेम है गूढ़ दृष्टि से देखिये
 क्या ही ईश्वरकी माया का विचित्र चमत्कार है कि पिता अपने
 जीवन में कष्ट पाकर जो कमाता है वह बालक के पालन पो-
 षण और संस्कारों के करने पढाने विवाहादि कार्यों में खर्च
 कर देता है जो कुछ बच रहता है उस का भी पुत्र को मालिक
 बना देता है क्या ही मोहजाल है कि सारी आयु उस के
 निमित्त लगा देता है । क्या इस का पलटा मनुष्य को न देना
 चाहिये जब भूमि आदि जड़ पदार्थ संसार में पलटा देते हैं तो
 मनुष्य को चैतन्य होकर पलटा न देना चाहिये ? जब कुत्ते
 आदि नीच योनि के जीव कृतघ्नता नहीं करते तो क्या मनुष्य
 को यह उचित है कि जिन माना पिता ने लाखों कष्ट उठाये
 हैं यह उन का पलटा न दे ॥

यदि आप विचार कर के देखेंगे तो अवश्य कहेंगे कि मनुष्यको
 अवश्य पलटा देना चाहिये जैसे माता पिता प्रीतिवश पुत्रका
 कष्ट मिटाते हैं पुत्रको श्रद्धासे उसका पलटा देना चाहिये भार-
 तवर्षके लोग जो सनातनसे आर्यधर्मको मानते चले आते हैं
 यह आर्यधर्म ईश्वरीय विद्या अर्थात् वेदोंके अनुकूल सदा
 चला आता है वेदों मे उस पलट्टेका नाम जो पुत्रको माता पि-
 तादिके निमित्त करना चाहिये पितृश्राद्धके नामसे कथन कि-

या है। हे आर्य्यवर्षवासियो! आप के घड़े ऋषि मुनि मनातन से धाड़ बगने हैं परन्तु भारतमें मताविवादके फैलनेसे यह रीति कुछ पलट गई है अब इस छोटेसे पुस्तक में प्रश्नोत्तरमें पौराणिक रोग आर्य्यसामाजिक के विचार से इसका तब दिखलाते हैं ॥

एक रोज एक पौराणिक महात्मा एक बनियेकी दुकान पर बैठे स्वामी दयानन्दजी को घुरा भला कहकर बनियेको समझा रहे थे कि आर्य्यसामाजी पितरों का धाड़ नहीं करते मुहसे कहते हैं हम वेदको मानते हैं परन्तु वेदमें लिखे धाड़को कभी नहीं करते यह नास्तिक है इन के दर्शन करनेमें पाप है इत्यादि — उस समय एक आर्य्यसामाजिक भी आ निकल उन्होंने यह बातें सुनकर कहा क्यों महाराज ! झूठ बोलते हो यदि आपको अपने पथ की सत्यता पर भरोसा हो तो शास्त्रार्थ करके निर्णय कर लीजिये । पौराणिक न कहा अच्छा शास्त्रार्थ होजाय, तुम कुछ पढ़े भी हो ! इसके पश्चत् प्रश्नोत्तर होने लगा ॥

(आ०) कहो महारमाजी पितृकर्म निय है वा नैमित्तिक ? ।

(पौ०) यह नित्यकर्म है ।

(आ०) तो महाराज मय को रोज करना चाहिये ? ।

(पौ०) हारोज करना चाहिये नयन पड़े तो वर्ष भरमें ११ दिन पितृपक्ष के और जिस दिन पितर मरे हो ॥

(आ०) महाराज जिसके पितर जीते हों वह किस दिन करे ?

(पौ०) उसको करनेका अधिकार नहीं वह न करे ॥

(आ०) तो महाराज जो मनुष्य के वास्ते पञ्चयज्ञ करना नित्यकर्ममें लिखा है वह न करे ?

पौराणिक और यज्ञ तो करले परन्तु पितृयज्ञ उसके पिता-दि कर लेंगे ॥

आर्यसामाजिक तो महाराज बाकी चार यज्ञ भी वही कर लेंगे ?

पौराणिक नहीं बाकी जरूर करना चाहिये ।

आर्यसामाजिक महाराज ! जब एकांश छोड़नेका दोष न होगा तो सर्वांश छोड़नेका भी दोष नहीं ?

पौराणिक सन्ध्यादि कर्मकरले बाकी मातापिताने कर लिये ?

आर्यसामाजिक तो क्या पुत्रके किये पिताको और पिताके कियेसे पुत्रको फल होसकता है ?

पौराणिक हां भाई होता है तभी तो संसार करता है ।

आर्यसामाजिक क्या महाराज पितरोंका मरे पर श्राद्ध हो, जीते जी नहीं ?

पौराणिक हां भाई मरे हुये पितरोंका श्राद्ध होना चाहिये क्योंकि जीते जी तो वह स्वयम् खा पी लेते हैं जब मरने के पश्चात् पितृलोकमें उनको भूख लगती है तो पुत्रका दिया अन्न

उनमें मिल जाता है इस कारण उनके मर्गेके पश्चत्त ब्राह्मणों को खिलाये ॥

आर्यसामाजिक महाराज सब लोग मर कर पितृलोकको जाते हैं चाहे वह धर्ममाहो या पापी सब एक स्थलमें जायें यह अन्याय है और आप यह बतायें कि पितृलोकमें पितर कब तक रहते हैं ?

पौराणिक इसका काल तो ठीक ज्ञात नहीं पण्डितोंसे सुनने है मेकड़ों वर्ष तक रहते हैं ।

आर्यसामाजिक जब आपको ज्ञान नहीं कि वह कब तक रहेंगे तो आप उनके बिना जाने क्यों माल भेजते हैं ?

पौराणिक इसमें कुछ हानि नहीं जब तक पितृलोक बहा रहेंगे उनको पहुँचेंगा पश्चत्त हमारा पुण्य होगा ॥

आर्यसामाजिक कहिये तो मर्गेके साथ जीवितोंका सम्बन्ध बना रहता है ?

पौराणिक हाँ सम्बन्ध बना रहता है ॥

आर्यसामाजिक तो मर्गेके राज जो लोग निनका तोड़कर कहते हैं कि जिसने किया उसको मिले या जैसा करता है वैसा फल पाता है ॥

पौराणिक यह समारका व्यवहार है ।

आर्यसामाजिक महाराज पिता पुत्रका सम्बन्ध जीवमे रहता है या शरीरमें या जीव और शरीर विशिष्टमें ? ।

पौराणिक जीव और शरीरविशिष्टम् ।

आर्यसामाजिक जब जीव और शरीर विशिष्टम् पिता पुत्रका सम्बन्ध रहता है तो जब शरीर नष्ट हो गया जीव अलग हो गया उस समय सम्बन्ध तो न रहा जब सम्बन्ध न रहा तो उसका नाम पितृश्राद्ध कैसे होगा ?

पौराणिक क्या जो श्राद्ध वेदोंमें लिखा है वह झूठ होसकता है ?

आर्यसामाजिक क्या वेदोंमें मरे हुये पितरोंका श्राद्ध लिखा है ॥

पौराणिक क्या जीतेका भी श्राद्ध होता है ? ।

आर्यसामाजिक श्राद्ध तो जीतोंका ही होता है और जीतोंका ही सम्बन्ध है ।

पौराणिक इसमें क्या प्रमाण है ?

आर्यसामाजिक इसमें ईश्वरका सृष्टि नियम और तुम्हारा तीन पीढ़ीके पितरोंका श्राद्ध करना ही प्रमाण है ? ।

पौराणिक इसमें ईश्वरका सृष्टि नियम किस प्रकार से प्रमाण है ?

आर्यसामाजिक देखो बालपनमें जब पुत्र असमर्थ था तबमाता पिताने पाला रक्षा की इसी प्रकार जब वृद्धावस्थामें मातापिता असमर्थ होते है तबपुत्र अपने धर्मके अनुसार श्रद्धा पूर्वक उनका सेवन करे ।

पौराणिक क्या पितरों का श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम नाम श्राद्ध है और वह जीते पुत्रों का होना चाहिये इस में क्या प्रमाण है ?

आर्यसमाजी तुम्हारा तीन पीढ़ी के पितरों का श्राद्ध करना औरों का न करना ॥

पौराणिक—इस से क्या जीते हुये पितरों का श्राद्ध सिद्ध होता है ॥

आर्यसमाजी—हा ठीक २ यह हमारे पक्ष को सिद्ध करता है

पौराणिक—किस प्रकार करता है ? युक्ति तो बताओ ॥

आर्यसमाजी—देखो वेदों में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की लिखी है और २० वर्ष तक न्यून से न्यून विवाह करना लिखा है तो कमसे कम २६ वर्ष में पुत्र और ५२ में पौत्र ७८ में प्रपौत्र हो सकता है अब जब तक इसमें पुत्र हों तब तक उसका प्रपितामह अर्थात् परदादा मर गये इस का परपोता अपने पिता पितामह, वृद्ध पितामह तीन पुत्र या गैरों का श्रद्धापूर्वक सेवन कर सकता है और इससे पञ्चमहायज्ञ जो कि नित्यकर्म हैं सध सकते हैं और इस पर भी निश्चय प्रतीत होता है कि जितने समय तक एक पुरुष अपने पितरों का सेवन कर सकता है इस में पितृ लोक में जो पापी और पुण्यात्माओं के एक संग रहने से ईश्वर के न्याय में दोष जाता है वह भी न रहेगा ॥

पौराणिक—तुम्हारी इन बातों से तो गरुडपुराण झूठा प्रतीत होता है क्या व्यास जी का बनाया झूठा हो सकता है ?

आर्यसमाजी—तुम्हारे गरुडपुराण का मिथ्या होना तो उस

की बातों से स्वयम् सिद्ध ही है और कृष्ण जी की बनाई गीता और गीतमं ऋषिके बनाये न्यायदर्शन के देखने से यह सर्वथा मिथ्या प्रतीत होता है ॥

पौराणिक—क्योंकर मिथ्या है ? जरा कहो !

आर्यसमाजी—सुनो तुम्हारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब जीव मरता है तब यमके दूत उसको लेने आते हैं और फिर लिखा है वैतरणी नदी के किनारे तक पहुंचाते हैं जिस के पुत्र वैतरणी पार कराने को गोदान कर देते हैं वह पार जाता है नहीं तो नदी में डूब जावे । भला यदि कोई पूछे महाराज यम के दूत निकस्मे हैं क्या जिस को यमद्वार में लेजाने को वह आये थे वह नदी में डूब जावे तो फिर यम के दूत क्यों आये थे और जो यहां नदी में डूब जावे वह तौ यम के दूतों के संग यमलोक जावे वैतरणी में डूबकर कहां जाना होगा क्योंकि जीव तो नित्य है और नदी आदि में शरीर डूबता है सो तो यहां फूंक दिया गया हमारे बहुत से भोले भाई यह कह देंगे कि दश गात्र करने से दश रोज़ मैं शरीर तیار होजायगा परन्तु दश रोज तक जीव कहां रहेगा और जो लोग वन में मृत्यु पाते हैं उन का दशगात्रादि कभी कुछ नहीं हुआ वह कहां जायेंगे ? हमारे पौराणिक भाई कहेंगे कि वह प्रेत होगा परन्तु उन से प्रेतभाव पूछा जावे तौ वह योनि बता देंगे परन्तु गौ-नम ऋषि के सूत्र से—

दयानन्दट्रेकट सोसाइटी के सामान्य नियम

१—इस ट्रेकट सोसाइटी का आशय ऋषि-
दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और
वेद मन्त्रों के शब्दों को सगल भाषा में व्याख्या
करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रे-
कट लिख कर उन के आशय को अच्छी तरह
समझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना
है कि वह वैदिकधर्मके विगधी के मुकाबले में
स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की
आवश्यकता न रहे ॥

२—यह ट्रेकट सोसाइटी एक वर्ष में १६
वृष्ट के ॥ वाले ३६० ट्रेकट प्रकाशित किया
करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की
 व्याख्या एक टरेक्ट में एक सूत्र १२५ षार्य
 सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान)
 वैदिकधर्म के जवाब में ७५ आर्यसमाज के
 सुधार पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट साताइटी के आ-
 हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के
 पीछे इकट्ठे १० टरेक्ट)॥ के टिकट में भेजदिये
 जावेंगे जिस जगह १० आहक होंगे उन
 को नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे जिस
 जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना
 लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० आहक
 रोजाना टरेक्टके होंगे उस जिले को एक उप-
 देशक टरेक्ट साताइटी की धार से विना
 वेतन के दिया जायगा ॥

जिस जिले में २२५ टरेक्टों के खरीदार होंगे उस जिले को एक उपदेशक और एक भजन मण्डली (विला. वेतन) के दीजावेगी प्रत्येक ग्राहक का ३० टरेक्टों का मये महसूल डाक ॥ १) मासिक या ६॥॥) वार्षिक देना होगा और उपदेशक और भजन मण्डली का प्रबन्ध किसी समाज के आधीन किया जायगा टरेक्ट नागरी उर्दू दोनों जवानों में होंगे ग्राहकों को जिस जवान के लेने हों दख्खास्त के साथ लिख देना चाहिये ॥

४—जो मनुष्य ५००) इस टरेक्ट सोसाइटी को दान देंगे उन के नाम से १००००० एक लाख टरेक्ट छपाये जावेंगे जो गरीबों को बिना मूल्य और दूसरों को ॥ टरेक्ट के हिसाब

जे दिये जावेंगे जो मूल्य प्राप्त होगा वह ट्रेक्ट
 सोसाइटी का रूप फण्ड होगा या गरुड जवा-
 लापुर में खचे हागा और जो लोग २५) ट्रेक्ट
 सोसाइटी को दान देंगे उनके नाम से ५०००
 ट्रेक्ट भाषा में छपवाये जायेंगे और जो लोग
 ८) रुपये दान देंगे उनके नाम से एक हजार दव
 नागरी ट्रेक्ट और ७) रुपये दान देंगे उन के
 नाम से एक हजार उर्दू ट्रेक्ट प्रकाशित किये
 जायेंगे धर्मप्रचार से इज्जत बढाने का अनसर
 इस से उत्तम नहीं मिलागा ॥

५ जो महाशय इस ट्रेक्ट सोसाइटी के एजेण्ट
 होना चाहें उन्हें ३०) फीसदो कमीशन दिया
 जायगा हर एक दरखास्त मैनेजर महाविद्यालय
 जवालापुर हरिद्वार के पत्रों से आनी चाहिये ॥

ओ३म्

ट्रेकट नम्बर ५

अविद्या का प्रथम अंग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने रचा और
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैरीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

२००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

महा विद्यालय ।

में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशके -
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ ओ३म् ॥

अविद्या का प्रथम अंग ।

विद्याञ्चा विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयधसह ।

अविद्याया मृत्युतीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

प्यारे भ्रातृ वर्ग इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को इस बात का उपदेश देते हैं कि जो जीव अविद्या और विद्या अर्थात् दुःख और सुख के कारण को एक समय में जानता है वह अविद्या के ज्ञान से मृत्यु को तरकर विद्या के ज्ञान से अमृत अर्थात् मोक्ष (निजात) को प्राप्त करता है । अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अविद्या जो दुःख का कारण है वह क्या वस्तु है, इसका लक्षण महात्मा पतञ्जलि ऋषि ने यह किया है कि-

अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसुनित्या ।

शुचि सुखात्माख्यातिर विद्या ॥ यो० पा० ८

अर्थ अनित्य पदार्थों को नित्य जानना अविद्या का प्रथम लक्षण है जैसे यह शरीर नाश वाला है अथवा यह जगत् जो विनाश वाला है, इसको सर्वदा स्थित रहने वाला मानना अविद्या है क्यों कि यदि जीव इस शरीर को नित्य (अनन्त) न जाने तो उस के पालने के धाम्ने बड़े २ पाप कर्मान करे अन्तु जिस मनुष्य को यह निश्चय होजाता है कि मैं ऐसी मर्ग्य में

बढ़ाता है क्यों कि संसार के संपूर्ण कार्य आशा के सहारेपर होते हैं जय आशा को निवृत्ति हुई तब वही कार्य करे नहीं करसकता जय तक मनुष्यों को यह आशा रहती है कि यह लड़के और स्त्री मुझे सुख देंगे तब ही तब वह लड़कों प्रसार के असत्य धाम्य (झूठ) बोलकर और विश्वास घात करके अपना बँकट्टा करता है यदि उस का इस श्लोक पर विश्वास होता तो यह कार्य नहीं करसकता जैसे एक कथार ने कहा है ॥ ११ ॥

अनित्यानिशरीराणीविभवोनेव आश्वतः ।
नित्यसन्निहितासत्युःकतव्याधममगहः ॥

प्राचीन ऋषि हमारे सामने इस जगत् से चले गए हैं हमारा जाता पिता और माई भी यहां से चल दिये हैं शेष भी चले जा रहे हैं, पुनः किस प्रकार आशा होसकती है कि यह हमारा शरीर सर्वदा रहने वाला है, यदि नहीं तो हसके वास्ते आत्मा के बल को नाश करने से क्या लाभ है जब ऋषी मुनी और देवताओं के शरीर ही स्थित न रहे तो हमको अपने शरीर के नित्य रहने की आशा रखना सगसर अविद्या के घर में वास करना है, यह प्राकृत पदार्थ धनादि भी (हमेशा) सर्वदा रहने वाले नहीं हैं लाखों राजा महाराजा इस पृथ्वी परसे चले गए और प्रत्येक की बुद्धि में यह निश्चय होगया था कि मैं इस संसार का राज्य भोगने के वास्ते हूं और मैं इस जगत् का स्वामी (मालिक) हूं और संसार के सारे पदार्थ मेरे भोग के वास्ते हैं परन्तु आज उनका नाम निशान भी दृष्टि गोचर नहीं होता इतनाही नहीं औरंगजेब जैसे बादशाहों की खबरों का भी पता नहीं मिलता, वह जगत् को तो विचारे क्या भोगते-किन्तु आपत्ती भोगे गए संसार की वैसी की वैसी संपूर्ण वस्तु स्थित हैं, परन्तु वह जगत् को अपना मानने वाले नहीं रहे-

नहीं आज दुनिया में कोई उनकी प्रतिष्ठा है कारुं ने लक्षों कोस (खजाने) इकट्ठे किए परन्तु आज न तो कारुं का पता मिलता है और ना उनके वह कोश दीखते हैं जब कि कारुं जैसे मनुष्यों के साथ धनादिक संसारिक पदार्थों ने मित्रता

छोड़ती तो आजकल छोटे-छोटे राजे गर्दम धनिये-मेढर-माहूकों दो चार लाख के विश्वास में संपूर्ण ऐश्वर्यता को तुच्छ समझते हैं-इससे क्या आशा रख सकते हैं-जिन नव युवकों (नौ जवानों) की युद्ध में धनादिक सामागिक पदार्थ सबसे प्यारे हैं उनको चाहिये कि वह अपने दादा परदादा की अवस्था पर विचार करें-कि उनके साथ इस माया ने (दौलत में) कैसा बर्ताव किया जिस माया को उसने हजारों पाप करके उपन्न किया था इस मरने समय उनको कुछ लाभ नहीं पहुँचासकती है दुर्गमन जाओ इस देहली की अवस्था पर विचार करें-कि एक समय यह देहली इन्द्र प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध (महानगर) थी-युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा यहाँ गया करता था जिसके अर्जुन जैसे नीरअन्दाज भ्राता थे अभिमन्यु जैसा बलवान मर्ताज थे-भीमसेन जैसे बलवान गदाधारी योद्धा जो कटिवद्ध होकर उसके पसने के स्थान में अपना रक्त [रक्त] बहाने का नैया रहते थे कृष्ण जैसे योगी राज उनकी महोदयता के लिए कटिवद्ध थे वह युधिष्ठिर जिसने राजसूय यज्ञ किया संपूर्ण सुमारे के राजाओं पर राज्य किया फिर [यूप] पतार [अमरीका] और एशिया के कुल मुक्तों के विराट होते हुये अपना सिकार चलाया जिसका वर्णन विस्तार पूर्वक महाभारत में किया है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया जिसकी आज्ञा में लाखों मनुष्यों की सेना रही अर्थात् बहुतमीः अश्वोत्तिणी सेना रहती थी

बड़े २ महारथी और शस्त्रधारी जिसके भ्राता हैं। भला आज कोई वनासका है कि देहली में उसका कोई चिन्ह मिलता है आज एक छोटासा मनुष्य भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता किन्तु कोई भी नहीं जानता कि युधिष्ठिर का गृह देहली के किस महल में था युधिष्ठिर के पीछे बहुत से राजे महाराज हुए जिन्होंने इसको अपना समझा परन्तु यह देहली किसी की नहीं हुई युधिष्ठिर ने कौरवों से लड़ाई की संपूर्ण वंश का नाश किया हा ! आर्यावर्त के भीष्मापितामह जैसे उसकी सहायता के लिये मारे [कतल किये] गण, द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र विद्या के गुरु मारे गए परन्तु क्या देहली युधिष्ठिर की हुई नहीं जिस युधिष्ठिर ने देहली के लिये इतना श्रम उठाकर हजारों वृक्ष [खून] बहाकर बड़े २ दुःख उठाए सारे वंश का नाश किया परन्तु इतने पर भी देहली उसकी न हुई भला जब इतना आपत्तियों के उठाने से भी देहली युधिष्ठिर की नहीं हुई तो उसके आदेशों [जानशीनों] को उससे क्या आशा हो सकती थी सब राजे नम्रवार देहली को अपना २ कहते हुए चले गए परन्तु यह किसी की ना हुई किसी मूर्ख को यह स्मरण ना हुआ कि संसार तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं पुनः हम उसमें अपना अहंकार रखकर उसके वास्ते वंश का नाश करने का कलंक क्यों लें यदि वंश का जगत् के अन्दर होने से उसकी कुछ परवाह न करो तो धर्म का क्यों नाश कर हा ! अविद्या तेरी महिमा अपार है जब युधिष्ठिर जैसे सभ्य पुरुषों

को तैने फसालिया-तो ! आजकल के निर्बुद्धि मनुष्यों का तो कहना ही क्या है केवल युधिष्ठिर ही तेरे जाल में नहीं फँसा किन्तु उसके संपूर्ण अनुयाई नेगी भृत्यता [गुलामी] का भार शिरपर लेकर चलेगा कुछ कालान्तर के पश्चात् महागजा पृथ्वीराज इस देहली के मालिक हूँ जिन्होंने शत्रुधर्म के अनुसार राज्य किया धर्मवीर पृथ्वीराज भी कुछ दिवस पर्यंत देहली को अपना कहता रहा परन्तु उसकी नाहुई अपने भ्राता जयचन्द्र से युद्ध में विजय पाकर हजारी शूरवीरों के शिर उड़ाकर भी देहली पृथ्वीराज की न रही ।

मिह ने पृथ्वीराज का विश्वास धात किया ।- कुचर, कात्याण मिह को धोके से मार डाला संपूर्ण शत्रुधर्म सेना को मिटाकर जयचन्द्र (हिदुस्तान) को यवनो का सेवक बनाया, क्या यह दिल्ली विजयामिह की हुई नहीं जी—जिस शहाय उल-वील मुहम्मद गोरी ने लाखों मनुष्यों के रक्त चहाकर पृथ्वीराज को छल और कपटों से विजय करके अपनी संपूर्ण प्रतिष्ठा

को भंगकर धर्म की परवाह नहीं की, अपन्थिवत्- (लामज हवों की तरह) राक्षसता का झण्डा उठाया क्या देहली उस की हुर्वा नहीं जब कि यह देहली इतने २ कपटों से भी अपनी नहीं हुर्वा तो अब जो मनुष्य थोड़े वित्त होने पर अहंकारी बन बैठते हैं और पाप से रुपया कमाने पर कटिबद्ध हो जाते हैं, परन्तु उनको स्मरण रहे कि संसार की संपूर्ण वस्तु चलती फिरती छाया है आज किसी की कल किसी की मौत दिवस प्रति दिवस समीप आती जाती है माता पिता समझते हैं कि हमारे पुत्रकी आयु बढ़ती है परन्तु यह उनका विचार मिथ्या है, क्योंकि रात दिन रुपी दो चुहे हैं जो मनुष्यों की आयुरुपी रस्सों को निरन्तर काटते जा रहे हैं, निशा दिवस के चक्र में मनुष्यों की आयु बढ़ती हुई जान नहीं होती-मृत्यु मनुष्य की आयु का नाश इस प्रकार करना हुआ चला जाता है जिस प्रकार रोशनी अन्धेरे को—परन्तु जो मनुष्य मृत्यु से भय करता है उसको संसार के विषय दुःख नहीं देसकते हैं परन्तु जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको पाप की भयंकर रूप आजा अपने वशीभूत रखती है पाप से वही मनुष्य बचसक्ता है, जो मृत्यु को प्रत्येक समय शिर पर खड़ी देखता है जो मौत को भूलजाते हैं वह अपनी हानि कर बैठते हैं अपनी मौत को प्रत्येक समय स्मरण रखना चाहिये इसही से सम्बन्ध रखने वाला एक दृष्टान्त भी है ।

कथा.

एक समय किसी कार्मी राजा ने किसी विद्वान वैद्य का आग्रही कि हमारे पास एक ऐसी औषधी तयार कर दो कि जिसके सेवन से गर्भाभर काम से अरुणा न मिटे वैद्य ने ऐसे ही राजा महाराजा नाराय और रुग्णा की राज में पिग करने ।

१. उन्हो न ऐसी ही औषधी तयार करके और जिस समय वह औषधी राजा को सेवा में भेनी तो राजा जी आनन्दको प्राप्त होने हुए मृ य को आज्ञा दी कि इसको जाग में लेजाकर गुर्जी को सेवा में रखो भृत्यने पर्माटी किया, गुर्जी उस औषधी को ठाक तो जानने ही नहीं थे कि इस क क्या गुण और अरु गुण हैं, उन्हो ने समझा कि राजा जी ने कुछ उत्तम ही वस्तु भेजी होगी झट दा नान तोय खागये और भृत्य को आज्ञा दी कि जाया, नाकर वापिस टिख्या लेकर आया और सपूर्ण वृत्तान्त वर्णन किया राजा ने उस समय तो अरुण करके मौन धारण किया और रात्रि का घंटे को आज्ञानुसार एक रत्नी खाई और रात्रि के अन्तिम समय पर्यन्त कामकी पूर्ति नहीं छा । जय प्राप्त वाज उठे तो स्मरण आया कि मैंने तो एक रत्नी ही खाई थी जय मरी यह गती हुई और गुर्जी की

मालूम क्या गति हुई होगी यही मनमें सोचकर बाग में जाप-
हुंचे देखा तो गुरुजी उसी प्रकार सम्राथी में बैठे हुवे हैं महा-
राजा देखकर गहरे विचार में गिरा कि यह क्या वार्ता है।

जिस काम वृद्धी औपधी (माजून) ने मेरा यह हाल किया
उस ने गुरुजी पर कुछ भी असर न किया—

इतने में गुरु जी की सम्राथी खुली । देखा कि महाराजा गहरे
विचार में गिरेहुवे हैं पूछा कि क्या सोच रहे हो महाराजा ने
कर बान्ध कर कहा कि महाराज अपराध क्षमा करें तो कुछ
जिह्वा से शब्द निकाल महाराज गुरुजी बोले कि निर्भय जो
तुम्हारे मनमें हो सो कहो महाराजा ने कहा कि महाराज मेरे
मन में एक शंका उत्पन्न हुई है आप इस का उत्तर देकर मेरा
दुःख दूर करें गुरुजी ने कहा पूछो—

राजाने कि महाराज मैंने जो कल आपकी सेवा में कामबर्धक
औपधी भेजी थी आपने उस में से तोलेसे जास्ती खाई थी
और मैंने एक रत्ती परन्तु जबभी मुझ से सम्पूर्ण रात्री में पूर्ती
नहीं हुई आप पर उस का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ इस का
क्या कारण है सन्यासी ने कहा कि पुनः किसी रोज बतलायेंगे
परन्तु तुम आज दो मजदूर बुला कर इस बाग में रक्खो और
उन को अच्छे उत्तम वस्त्र पहना कर इस कोठीक सजा कर
और सुन्दर स्त्री वास्ते भोग के और प्रत्येक उत्तम सामान

उन को दिया जाये और प्रत्येक दियस उनको जिस वस्तु की
 आवश्यकता हो यही भेज दो—महाराजाने कहा जमी आपकी
 आज्ञा है वैसेही कि राजाजाने— राजाजाने मौक़ों को आज्ञा
 दी कि दो मजदूर नगर में से पकड़ कर बाग़में लेजाओ और
 नज़र बन्द रखो और कुल्खामान उनका दे दो नौकरोंने वैसेही
 किया जय वह दोनों मनुष्य ग़ायी कर जन्ते प्रसार पुष्ट होगये
 और धर्म में मोक्ष हुये तो काम देनेने आपना जाल फैलाया
 अब जय उनमें पुछा जाना कि क्या चाहिये तो उत्तर में कहा
 जाता कि स्त्री—जय दश पन्डेह दियस उनका स्त्री मांगते हुये
 होगये तो राजा जो ने गुरु जीके समीप जाकर कहा कि महा
 राज अब तो यह मनुष्य बेचल स्त्री ही स्त्री पुकारते हैं—
 अच्छा तो नगर में मनादि धरादा कि यह दो मनुष्य जो पाले
 गयेथे कलको बलिदान किए जावेंगे परन्तु मनादी इस ढंगसे
 कराओ कि यह भी सुन लेय—और रात्री को दो रस्ती और धी
 दे दो—और दो सुन्दर स्त्री भी भेज दो और जो कुछ वह कहें
 उसका मुझे समाचार दो श्री राजा जीने सम्पूर्ण कार्य वैसेही
 किया जय उन मजदूरों ने सुना कि कलहम बलिदान किए जा
 वेंगे तो मनमें निचारा किहम जो राजाने निष्प्रयोजन उत्तम भोजन
 खर्च दिये हैं उसका बेचल बलिदान देनेके और कोई अर्थ नहीं है
 उस का कारण भी तो और नहीं दीखता है अस्तु कल निश्चय
 मौत के भक्ष बनेंगे और उन स्त्रीयों ने बार बार इन्ज प्रगट की

कि किसी प्रकार हमारी तरफ ध्यान दें परन्तु उनको ध्यान में भी नहीं आया कि हमारे पास और भी कोई है या नहीं उन्होंने आ कर राजा जीसे कहा महाराज वह तो नपुंसक है महाराज चक्रेगाया कि यदि यह नपुंसक होते तो वारर स्त्री की इच्छा क्यों प्रकट करते—महाराजा ने सम्पूर्ण वृत्तान्त गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह नपुंसक नहीं किन्तु आपने जो उनको मौन का भय दिलाया था उस ने उनको नपुंसक बना दिया है यद्यपी इतनी इच्छा होने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब तो अपने प्रश्न का उत्तर सुन जिस मृत्यु के भयने उनको नपुंसक बना दिया जो गत दिन काम की चेष्टा करते थे यद्यपि उनको सम्पूर्ण रात्री को जीने की आशा थी परन्तु मुझे तो एक पल के जीने की आशा नहीं है भला हम पूनः यह कामदेव किस प्रकार हो सकता है हमारे पाठकगण समझ गए होंगे कि मृत्यु का भय कितना बलवान है कि मनुष्यों को पापों से तत्काल बचा सकता है यह केवल शरीर की अनित्य जानने का ही फल है अर्थात् अविद्या की के प्रथम अंग को जानने से मनुष्य पापों से बच सकता है उस मनुष्य की दशा का डंग ही पलट जाता है यह एक ऐसी बात है कि जिसकी बुद्धि में बैठ जाती है उसकी दशा ही पलट जा जाता है, मृत्यु प्रत्येक मनुष्य के शिरपर सवार है, जो मनुष्य लाखों ताप अपने शत्रुओं के वास्ते गतते हैं वह भी मृत्यु के पंजे से बच नहीं सकते, जिनके पास बहुतसी बंदूक तोप

और डायनामेट के गोले स्थित हैं वह मृत्यु का वगधरी नहीं करसकते जिन्होंने बर्डी, २ ट्रॉल तलवारें किर्च तोर और फ मान शत्रुओं से घनाने के घास्ते सहायक बना रखते हैं मौत के सामने सय निष्कार्य हैं मृत्युके भय से कोई मनुष्य जयतक नहीं घचमचता हेकि तब तक उसका आविद्या और विद्या के स्वरूप को ठीक, २ नहा समझे—अत आविद्या का प्रथमा श्रयव अनित्य को नित्य मानता है उगके नाशका कारण मृत्यु का भय है ।

ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति ।

१. दयानन्दट्रेक्ट सोसाइटी के सामान्य नियम

१-इस ट्रेक्ट सोसाइटी का आशय ऋषि-दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करना और वेद मन्त्रों के शब्दों को सरल भाषा में व्याख्या करके और दर्शनों के प्रत्येक सूत्र पर एक ट्रेक्ट लिख कर उन के आशय को अच्छी तरह समझा कर आर्य पुरुषों को इस लायक बनाना है कि वह वैदिकधर्मके विरोधी के मुकाबले में स्वयं काम चला सकें बाहर से सहायता की आवश्यकता न रहै ॥

२-यह ट्रेक्ट सोसाइटी एक वर्ष में १६ पृष्ठ के ॥ वाले ३६० ट्रेक्ट प्रकाशित किया करेगी जिस में वेद मन्त्रों की व्याख्या एक

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सूत्रों की व्याख्या एक टरेक्ट में कि सूत्र १२५ आर्य सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफ़ान) वैदिक धर्म के जवाब में ७५ आर्य समाज के मुद्दा पर १० टरेक्ट ॥

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सोनाइटी के आहंक बनकर महायता देंगे उन को १० दिन के पीछे डकट १० टरेक्ट ॥ कैं टिकट में भेजदिये जावेंगे जिस जगह १० आहंक होंगे उन को नित्य प्रति रोजाना किये जावेंगे जिस जिले में १० समाज १० टरेक्ट रोजाना लेने वाले होंगे या जिस जिले में १०० आहंक रोजाना टरेक्ट होंगे उस जिले को एक उप-देकश टरेक्ट सोनाइटी को भोर से बिना वेतन के दिया जायगा ॥

ओ३म्

ट्रेकट नम्बर ५

अविद्या का दूसरा अंग

जिसको

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी ने रचा और
प्रबन्धकर्त्ता दयानन्द ट्रेकट सोसाइटी ने
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया.

मिलने का पता—

दयानन्द ट्रेकटसोसाइटी
(दफ्तर) पुलिस के सामने
बाजार हरिद्वार.

२००० प्रति]

[मूल्य ३ पाई.

॥ ओ३म् ॥

अविद्या का द्वितीय अंग ।

अविद्या का प्रथम अंग तो ज्ञात हो गया—कि अनित्य को नित्य मानना ही अविद्या है अब उसका दूसरा अवयव [हिस्सा] जतलाते हैं कि—अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना—प्रत्येक मनुष्य जो मोह [मोहज्वल] में फँसता है केवल एक सुन्दरत्व को देखकर । क्या कोई शरीर शुद्ध कहलासकता है कदापि नहीं क्योंकि शरीर के प्रत्येक अवयव से सिवाय मलों के और कुछ नहीं निकलता—चक्षु सब से प्रकाश वाली और शुद्ध है उस में भी जरासी मिट्टी पड़ जाने से जीवात्मा बहुत दुःख मानता है और जब देखोगे उस में से मल ही [ढीङ] निकलता हुआ देखोगे यदि उसको तोड़ दो तो मांस और रक्त ही निकलता है मनुष्यों के शरीर का कौनसा अवयव है जिस के आभ्यन्तर से निकली हुई वस्तु को मनुष्य शुद्ध मानता हो रक्त को प्रत्येक मनुष्य अशुद्ध मानता है मांस भी अशुद्ध है ही, मेद और अस्थी भी शुद्ध नहीं निदान शरीर में सब ही अशुद्ध वस्तु अर्थात् घृणित पदार्थ भरेहुवे हैं कोई भी स्वच्छ पदार्थ नहीं—मनुष्य

नित्य जल से धोकर ऊपर की त्वचा को स्वच्छ करलेता है परन्तु आभ्यन्तर से मल मूत्रादिकों को कोई भी नहीं धोता है ऐसी दशा में शरीर के स्वच्छ होने की प्रविशा करना कैसी मूर्खता है-क्या शरीर को शरीर अशुद्ध और व्याघ्राण को शुद्ध है नहीं ? महाराज शारीरिक दशा में तो व्याघ्राण और शरीर एक ही के शरीरों में वही अणु पदार्थ भरेहुए हैं जिस स्त्री को मनुष्य सुन्दर जानकर उस के मोह में प्राण नष्ट देवेता है यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो यही शात होगा कि सुवर्ण की घड़ी में पाखाना भरा हुआ है केवल बाह्य घनायु ने उसको सुन्दर बना रखा है परन्तु उस के आभ्यन्तर ऐसी वस्तु भरी हुई है कि जिस के स्पर्श में मनुष्य अपने हस्तपाद को चार २ धोता है चाहे कोई बाह्य दशा में कैसा ही सुन्दर हो-परन्तु मूल में निर्मलता होने से बच नहीं सकता जब शरीर की ऐसी गती है तो मनुष्य क्यों इससे मोह करता है केवल अविद्या के कारण से परन्तु कोई विद्वान् मनुष्य ऐसी मर्त्य वस्तु को स्पर्श करना भी अज्ञ नहीं समझता-अविद्यार्थ गहरे चक्र में गिरकर जीव की बुद्धि विनाश को प्राप्त होकर मनुष्य को धर्माधर्म का ज्ञान भी भुलादेती है यहां तथै ही गंगायी नहीं हुई किन्तु इस अविद्या के कारण से ऐसे मानवों कि जिसकी दुर्गाध से म-
 कानों में ठहरना, कठिन ज्ञान होता था मनुष्यों ने उसको भी दुर्गाध मान लिया है कोई नहीं विचारता कि भेड का मण्डप न-

शरीर जिस खुराक से बना है वह भक्ष मनुष्यों की दृष्टि से गिरा हुआ है परन्तु मनुष्य उसको भी आनन्द से भक्षण करते हैं, जब तक वह अच्छी दशा में है तब तो उसको अच्छा नहीं मानते परन्तु जब उस में दुरगन्ध आने लग जाती है तो वह मद्य बन जाती है और मनुष्य उसको पीने के वास्ते अधिक मूल्य पर भी लेते हैं।

निदान कि मनुष्यों ने अविद्या के कारण प्रत्येक भ्रष्ट से भ्रष्ट वस्तु को भी स्वच्छ समझकर अपनी आत्मिक दशा का विनाश कर बैठे हैं जिसको देखकर विद्वान् लोग बहुत ही बचराते हैं यदि किसी का हस्त रक्त से स्पर्श होजावे तो वह बीसियों बार हाथ को मिट्टी से धोता है परन्तु रक्त के भरे हुवे मांस को भक्षण के लिए विचारे जीवों की मन्या नाडियों की चालको वन्द कर देते हैं अर्थात् वियोग कर डालते हैं प्रथम तो मनुष्यों का शरीर ही भ्रष्ट पदार्थों से भरा हुआ है परन्तु बहुत से मनुष्य कह बैठेंगे कि हमें तो मनुष्यों के शरीर में से दुरगन्ध नहीं आती यदि यह स्वच्छ नहीं होता तो दुरगन्ध अवश्य आती परन्तु आप का स्मरण रहे कि प्रथम तो दुरगन्ध उन पदार्थों में से आया करती है जो उनको कभी नहीं मिले-बुरा आभ्यन्तर होने से अधिक समय तक जो गन्ध को ग्रहण करते हैं अतः उसकी क्षान्ति (नर्माज्ञ) नहीं रहती और वह वस्तु अपने अनुसार हो जाती है क्यों कि हम देखते हैं कि चर्मकारी मनुष्य

चमड़ा धोने वाले खट्टीक चर्म की गंध के इतने शत्रु नहीं होते जितने हम तुम और मांस के चेंबने वाले [कसाई] मांस की दुर्गन्ध से नहीं, यद्यपि कारण यही है कि उनकी इन्द्रियों में उक्त वस्तुओं के समीप रहने से आपस में ऐसा मग्न हो जाते हैं कि उन में कोई भेद ज्ञान नहीं होता—

जिस प्रकार इस जानि के मनुष्य दुर्गन्ध से घृणा नहीं करते उन ही अन्यन्त्र पदार्थ भी म्वच्छिन्न होते हैं यही दशा उन मनुष्यों की है जो गज्जीदिन, शरीर का ही जीव, [रूढ़] सम तर्क उस की रक्षा में लगे रहते हैं उनको यह विचार नहीं होता कि जिस शरीर प्रत्येक समय गंदगी के पदार्थ निकलते हैं वह शरीर किस प्रकार शुद्ध कहला सकता है—जब कि ऐसे ज्ञान के हेतु से स्थिति हो जावे कि प्रत्येक शरीर गंदगी का धैला है चाहे यह धैला चमकीदार मरमल का हो अथवा मनकी बोरी का परन्तु उस धैले के अन्दर दुर्गन्धित पदार्थ हैं तो वह कभी इस से मोह नहीं कर सकती और कभी सुन्दर वस्तु को देखकर उसपर मस्त (दीवाना) हो सकती है क्योंकि वह जानता है कि यह सुन्दरता बाह्य ही एष्टि गोचर होती है, न कि आन्तर भी उस में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिस से मोह किया जावे यह चलती हुई गाड़ी जो प्रत्यक्ष में चमकीली जान पड़ती है प्रत्येक मनुष्य को अपनी तरफ मंत्रित करती है परन्तु जिस

मनुष्य को इसके कारण का ज्ञान है वह जानता है कि यह पदार्थ सब दिशावर्ती है।

जो मनुष्य भौतिक की दुरगंधी को अच्छी तरह से जानते हैं—वह कदापि ऐसे अश्व के भक्षण का श्रम न करेंगे परन्तु जिन मनुष्यों को अविद्या के कारण से भ्रष्ट शरीर को स्वच्छ होने का निश्चय हो जाता है वह भौतिक उन्नति का समाजिक और आत्मिक उन्नति के बराबर समझते हैं नहीं २ किन्तु उन से अधिक मानते हैं वह मनुष्य गंदी वस्तुओं को किस प्रकार अशुद्ध कह सकते हैं, और किस प्रकार उनके विचार से रुक सकते हैं संसार में यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो अविद्या के फंदे से पृथक् हैं अविद्या के बल और पराक्रम ने संपूर्ण संसार को चक्र में डाल रखा है यद्यपि हजारों उपदेशकों के उपदेश होने पर भी जन्म में पापों का बल अपनी संपूर्ण शक्ति से कर्म कर रहा है, संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इसका निरोध कर सके

गवग्नमिट (राजसभा) अधर्मियों को दंड देकर अर्थान् हिंसकों को दध का चोरों को कारागार इत्यादिक दंड देकर निदान कि हजारों प्रकार से यत्न करती हुई यह इच्छा प्रकट करती है कि मेरे राज्य में मनुष्य धार्मिक और सच्चे रहें और पापों का होना नितान्त दूर जावे परन्तु जहाँ तक पना मिलता है यही पाया जाता है कि पापों का होना इस प्रकार बढ़ रहा

है कि जिस प्रकार बर्षों ऋतु में नदी की वृद्धि होता है—जहाँ पहिले एक स्थान पर व्यवहार होते समय छल कपट और मुकदमे याजी का भय नहीं था वहाँ पर आज हजारों प्रकार के प्रबन्ध होनेपर नहीं नहीं किन्तु गजिम्दगी और तमस्मुक के होने से यह श्रगडा समाप्त नहा हुआ—भाई का भ्राता शत्रु होगया रात्री दिन राजसभा में झट गयाह और टका पथी वसीला की चार्दी इष्टि गोचर होता है प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वार्थ ने अपना घर बनालिया है और वहकार भी इतना बढ़गहा है कि अपने आपको न जान कि क्या (अकस्मात्) समझरक्या है क्योंकि अविद्या के कारण यह नहीं जानता कि उसको सत्ता क्या है जिस शरीर के लिये यह जानना श्रगडा कर रहा है वह एक मिनट में विनाश को प्राप्त होनेवाला है आजकल की शिक्षा अशिक्षा को दूर करने के अतिरिक्त और भा अधिक वृद्धि का प्राप्त करादेती है बालक पाठशाला (स्कूल) में पोछे जाता है उसको तन की रक्षा का धर्म प्रथम होता है छात्र सा अवस्था में विना छात्र और पनक के कार्य नहीं चल सकता फोट मूट और चुरत ता पेस आवश्यकताय है कि उनका एक दिन न मिल तो सभ्यता को पुच्छ दूर होजातो है इस समय भारतवर्ष में अविद्या के द्वितीयावय ने तो इतना बल प्राप्त कर लिया है कि मनुष्य मूल स हजारों याजन दूर जापड है क्या भारतवासियों ने शुद्ध शुद्ध का विचार नहीं

किया—क्या इस नियम का ज्ञान ही ऐसा नहीं किन्तु भारत-
 वासियों को प्रत्येक में शुद्धा शुद्ध का विचार लगाहुवा है
 परन्तु शोक इस बातका है कि इस उत्तम नियम का अर्थ उल्टा
 समझलिया है भोजन करते समय शुद्धा शुद्धी का बहुत कुछ
 विचार है परन्तु वह सब बेटिंगा है कि अविद्या के दूर करने
 के अतिरिक्त उसको बंधाने का कारण होगया है भारत में
 कानकुब्ज ब्राह्मण शुद्धी का बहुत अहंकार करते हैं उनकी
 भोजनादि में तो यह दशा है कि वह ब्राह्मण के हाथ की रोटी
 तक नहीं खाते हैं यही नहीं किन्तु आपस में भी माई २ के
 हाथ की नहीं भक्षण करते परन्तु क्या उन्होंने स्रष्टृ पदार्थों का
 त्याग किया (नहीं जी इन बातों को ओ३म् २ जपो) नहीं २
 किन्तु उन में तो मांस के भक्षण करनेवाले प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर
 होते हैं किन्तु उन में जो शुद्ध होते हैं वह प्राय मांसाहारी के
 अतिरिक्त मद्य को भी पान करते हैं काश्मीरी ब्राह्मण जो एक
 दूसरे के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाते नहीं २ किन्तु पक-
 वान भी नहीं खाते वह भी तो मांस को चट करजाते हैं किन्तु
 इन दोनों प्रकार के पंडितों में हजारों मनुष्य इन पदार्थों का
 भक्षण करना धर्म समझते हैं और अपने इष्ट देवताओं को
 अज [बक्रे] बलिदान देते हैं नहीं २ किन्तु प्राय मन्दिरों में
 मैसों के कंठ पर शस्त्र रक्खा जाता है काली कलकत्ते वालो
 का मंदिर जिस मनुष्य ने देखा होगा वह अच्छी तरह से जानता

हे कि. वहाँ नर. इन विचारे पशुओं की हानी इस अविद्या के कारण से होती है पट्टियाँ में विश्वकर्मा नाथ महादेव के मन्दिर में हजारों भक्त प्रिये यहाँ मारे जाते हैं विचारी यवने और भेड़ों की कथा, मत्स्या है विन्ध्याचल देवी के मन्दिर में भी ऐसा ही हिंसा का वाजरा गरम दंष्ट्रि गोचर होता है यहाँ इन ही अविद्या के कारण से धर्म के स्थान में अधर्म कागहे हैं नहीं विचारने कि जिस दुर्गा को तुम माना कहते हो क्यों वह जगत् में होने से इन घरे भक्तों की भी नो माना होगी—क्या वह देवी है अथवा दायन है क्योंकि दायन अथवा सर्पनी के अतिरिक्त और कोई माता अपने बच्चों का अधाण करना नहीं चाहती है सामान्य दृष्टान्त प्रमिद है कि—

दायन भी तीन गृह त्याग देती है न ज्ञात कि क्यों अनुष्यं व्यादिपर बलक लगाते हैं अजी महागज केवल अपनी अविद्या को सिद्ध करने के लिये अभी आप उवाला मुखी के मन्दिर में चले जायें वहाँ भी जीवों की हिंसा ही होती पायेंगी यही दशा कागडे में दृष्टी गोचर होती है भला, ऐसी उत्तम जगद् में जहाँ पूर्व बड़े २ विद्वान् रहते थे और इस समय भी जो जाते हैं वह उसे का स्वल्प बरके पुन क्यों ऐसे स्वभाव कार्य होते हैं केवल अविद्या के कारण से घरेनं वहाँ विद्वान् मनुष्य ऐसी बातों का मान नहीं सकता है

यद्यपि इन दुराचारों में स्वार्थ का भी पूर्ण भाग है परन्तु स्वार्थ तो पुजारी और तीर्थ के ब्राह्मणों का ही कहला सकता है विचार यात्री जो दूर दूर से बहुत सा रुपया व्यय करके बहुतनी आपत्ती उठाकर घरके कार्य और धन्यों को छोड़ कर वहां तक जाते हैं वह तो अपने ज्ञान में धर्म करने जाते हैं यदि उनका ज्ञान होता कि जीवों का हिंसा जिसको हम अविद्या से धर्म समझ बैठे हैं महापाप है न तो उन्होंने धर्म शास्त्र की शिक्षा पाई और नहीं सु विद्वानों का सत्संग किया है यदि वह गप तो उन साधुओं के पास जो यात्री वाममार्गी होते हैं अथवा अहम्ब्रह्म भी होते हैं इन दोनों प्रकार के साधुओं के पास तो धर्म की शिक्षा मिल ही नहीं सकती क्योंकि वाममार्गी तो अधर्मको भी धर्म मानता है और नवीन वेदान्ती के विचार में जीव ही ब्रह्म है जिसके लिये किसी धर्म की आवश्यकता ही नहीं है।

इन के अतिरिक्त वैरागी आदिक तो विलकुल अपठित होते हैं यही कारण है कि संपूर्ण वह जातियां कि जिनके हृदय में दया भी होती है वैदिक धर्म से पृथक् होकर जैन धर्म में मिलित हुये यदि इस प्रकार के हिंसक धर्म न चल जाते जो कि वेदों के विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं तो कदापि आर्यवर्त्त में बौद्ध जेनादिक नास्तिक मत नहीं चलते और नहीं उन के आचार्यों की उन के चलाने की आवश्यकता ज्ञान होती अस्वच्छ पदार्थको

म्यच्छ जानने वालों, याममार्गिओं ने आर्यावर्त्त को बहुत कुछ
 हानी पहुँचाई क्या कि मनुष्यों को धर्म के पथ से हटाकर अ-
 धर्म के मार्ग में लगा दिया और आत्मिकोन्नति के गतिरिक्त
 शरीरकोश्रुति की पुकार मचा दी और कहने लगे—

यावज्जीवेत् सुखेऽजीवेन्नास्ति मृत्यरगोचरः

भस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमं नमकुतः

अर्थ—जबतक जीव सुख में जीवे क्या कि प्रत्येक मनुष्य
 को मृत्यु के पंजे में धाना है और भविष्यत के लिए धर्माधर्म
 कोई धस्तु नहीं है क्यों कि जो शरीर भस्म हो गया वह आगे
 को दूसरा या कर्मों का फल भोगने के वास्ते किस प्रकार आ-
 सकता है इस प्रकार के अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानने वालों,
 ठीक घाती को न जानकर ससार में पेसी अविद्या फैला दी है,
 और मनुष्यों में धर्म के नाश होजाने से लिये (हिरस) इतनी
 बढ़ गई है कि जिसके कारण से मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ण
 करने के चाम्ने अधर्म पर चले होंगे—विजयसिंह ने
 विभासघात के पृथ्वीराज को मर्चियों राना मुत्तदेन
 राना सालगा का संपूर्ण कार्य बिगाड़ा—जयपुर और जोधपुर के
 राजपूत महाराजाओं ने कि जिन सुकुल राजपूतों में प्रतिष्ठा को

गंडा समझा जाता है यवनमनी राजाओं को लडकी देदी शत्री
पने को बड़ा लगा दिया ऐसा क्यों मनुष्यों ने सांसारिक प्रतिष्ठा
आर शरीरों के भोगों को धर्म और कर्म से अधिक समझा था
उन के सामने धर्म एक तुच्छ वस्तु थी. निदान कि वाममार्ग ने
भारतवर्ष को इतने कलंक लगाये हैं कि जिनके लिखने के
लिये इस लघू दृष्ट में स्थान कहाँ मिल सकता है ।

अर्जी-वाममार्ग क्या है—वाम शब्द का अर्थ उल्टा और
मार्ग का रास्ता है. अर्थात् मुक्ति का उल्टा रास्ता सर्वदा मिथ्या
मार्ग पर वही चलते हैं कि जिन को रास्ते का ज्ञान न हो और
ज्ञान का टीका न होना वही अविद्या है अतः आर्यावर्त्त में
वाममार्ग का कारण यह अविद्या का दूसरा अवयव है अर्थात्
गुह्य वस्तु को अगुह्य जानना जब तक मनुष्य जानती इस भ्रष्ट
शरीर को स्वच्छ समझे रहेंगे तब तक यह अविद्या दूर-नहीं
होसकी और नहीं उन के हृदय में आत्मा की उन्नति का वि-
चार आसकता है क्यों कि पश्चिम की तरफ चलने वाला पूर्व
के पदार्थों को देख नहीं सकता जब तक कि वह पश्चिम की
तरफ से पूर्व की तरफ न देखे—

इस ही प्रकार शारीरिक और आत्मिक उन्नति के दो विरुद्ध
मार्ग हैं जो मनुष्य शारीरिक उन्नति में लगे हुये हैं वह आत्मिक
उन्नति में दूर भाग रहे हैं और जो आत्मिक उन्नति की चेष्टा
करते हैं वह शरीर की कुछ परवाह नहीं करते और जो मनुष्य

दोनों उन्नति चाहते हैं, वह दोनों मार्ग से गिर जाते हैं जिस प्रकार एक मनुष्य देहली में है वह कलकत्ते भी जाना चाहता है जो कि पूरब में है और पंजाब भी तो नित्य एक मील पूरब को जाता है और एक पश्चिम को और कुछ खालान्तर के पश्चात् अपने को देहली में ही देखता है न तो वह कलकत्ते जासंका और नहीं पंजाब में परन्तु हमारे पाठकगण कहें उठें कि यदि यही दशा है तो 'सर्वसमाज' के छोटे नीयम में यह क्यों लिखा है कि 'शारीरिक स्वमात्रिक और आत्मिक उन्नति करना क्योंकि तुम शारीरिक उन्नति के विरह कहें गे हो परन्तु स्मरण हो कि इस प्रकार की नक्क करने वालों ने म्यामा जी के नीयम को समझा नहीं क्योंकि नीयम यह है कि संसार का उपकार करना आर्थसमाज का मुख्य उद्देश है अब उस की व्याख्या करते हैं कि संसार का क्या उपकार किया जाये सो उसके उत्तर में कहते हैं कि जो मनुष्य अनाथ और नृद हो अपनी शारीरिक दशा में निर्वल होने से रक्षा में तन्त्र है उनको भोग्य पदार्थादिक की सहायता देकर शारीरिक उन्नति करना और जो मनुष्य अविद्या के कारण से अपनी आत्मा को निर्वल जानते हैं और उनके अन्दर इस प्रकार की शक्ति (होसला) नहीं है कि 'वह अच्छे कार्य कर सकें सो उनको धर्मोपदेश देकर अविद्या के जाल में निकाल कर उनकी शक्तियों का दर्शन कराने से' यह बतलाया यह आत्मिक उन्नति है और जो मनुष्य मतमतानों के झगड़ों में-भाई होने पर भी आपस में झगड़े रहे हैं उनको वैदिक

धर्म की पवित्र शिक्षा से इन वाद विवादों से हटा कर परमात्मा की सच्ची भक्ती में लगाना यह सामाजिक उद्घात है क्योंकि जब सब मनुष्य परमात्मा के सच्चे भक्त और वैदिक धर्म के अनुसार काम करने वाले हो जायें तो जगत में कोई भी ग्वरावी नहीं रहती और मनुष्य जाती के जो अविद्या के कारण से टुकड़े होकर प्रत्येक मनुष्य अपने आप को निर्वल समझ बैठा है यहां तक कि बहुत मनुष्य केवल गोरी का उत्पन्न कर लेना ही बहुत कुछ समझ रहे हैं वह नहीं जानते कि हम मनुष्य जानी से पशु बन रहे हैं क्योंकि भविष्यत का प्रवन्ध करना मनुष्य का धर्म है और वर्तमान में अपने पास हो उस पर ही नन्तोष करना पशुओं का धर्म है क्योंकि मनुष्य सर्वदा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है हमारे विचार में तो जब तक अविद्या का द्वितीय अवयव संसार में स्थित रहेगा तब तक कोई मनुष्य वह उन्नति कि जिस की पूर्व ले ऋषी और विद्वान् भी प्रशंसा करते थे नहीं हो सकता और जो मनुष्य इस अविद्या से पृथक् हो जाते हैं वह अपने कामों को बड़े प्रवल से कर सकते हैं और उन में से एक २ मनुष्य लाखों मनुष्यों को सुधार सकते हैं आओ आर्य गण ! हम सब मिल कर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय से अविद्या के इस अंग को दूढ़ करने में हमें सहायता दे आओ प्रयत्न करें कि यह हमारी आत्मा की दुर्बल बनाने वाली हमसे दूर चली जावे और हम जिस आनन्द को प्राप्त करना चाहते हैं उस को प्राप्त कर लें ॥ ओ३म् शम्

महा विद्यालय

में गुरुकुल, अन्तर्ध्यालय, उपदेशक
पाठशाला, साधूआश्रम, गौशाला,
आर्टस्कुलः इत्यादि उपस्थित हैं ॥

॥ श्री ॥

कन्यापुनः संस्कार

— विष्णु —

जिसको
श्रीविद्य शंकरलाल

सम्पादक अवलोकितकारक ने
देशोपकारार्थ बनाया

श्रीराम शर्मा के प्रबन्ध से
दीनबन्धु यन्त्रालय विजनौर में
छपाया

कीमत फी पुस्तक ॥

कन्यापुनः संस्कार

अर्थात्

जिनका पति से समागम नहीं हुआ है उनका दूसरा विवाह.

महाभारत अनुशासन.

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ।

द्वितीयं धर्मशास्त्रन्तु तृतीयं लोकसंग्रहः ॥

अर्थ—धर्म के जाननेकी इच्छा करनेवाले जो पुरुष हैं उन के चारों
श्रुति मंत्र से प्रमाणिक प्रमाण तत्पश्चात् स्मृति प्रमाण और लोकाचार
मंत्र से पश्चात् मे प्रमाण है ।

श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे यस्ते उलंघ्य वर्तते ।

आज्ञाच्छेदी ममदेषी न स भक्तो न वैष्णवः ॥

अर्थ—श्रुति, स्मृतिका कहाहुवा जो धर्म है वही मेरी आज्ञा है जो
उस को नहीं मानता वह मेरी आज्ञा का भंग करनेवाला और पुष्ट
अधिय है न वह मेरा भक्त है और न वैष्णव है ।

श्रुतिस्मृत्यादेतं धर्मं मनु तिष्ठन् हि मानवः

इह कीर्तिं सवाप्नोति प्रेत्यचानुत्तमं सुखम् ॥

1-श्रुति स्मृतियों में जो धर्म कहा है उसका अनुष्ठान करनेवाला
प्य इस संसार में कीर्ति और मरणानन्तर अत्युत्तम सुखको प्राप्त होता है

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मः शास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वाथेष्वधीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥

1-श्रुति नाम वेदका और स्मृति नाम धर्म शास्त्रका जानना चाहिये
और वेदार्थ के स्मरण करनेवाले धर्मशास्त्रज्ञ जनों को वे दोनों
विषयों में अवितर्क माननीय हैं अर्थात् सब धर्म सम्बंधी कार्य
तु स्मृति के अनुकूल ही करने चाहिये क्योंकि इन्हीं दोनों से
में प्रकाशित होता है । तथा इन दोनों के अनुकूल और भी
सत्य शास्त्र हैं (पुराण इतिहास) उन से भी धर्म जाना जाता है ।
इसलिये जो कुछ इस में लिखा गया है वह श्रुति स्मृति अनुकूल
पर सबको माननीय होना चाहिये ।

तात्पर्य यह है कि लोकाचार वा अन्य ग्रन्थोंकी अपेक्षा श्रुति
ते दोनों प्रबल हैं । लोकाचारादि और श्रुति स्मृति में
पर विरोध आवे के अनकूल कार्य करने

चाहिये लोकाचारादि के अनुकूल नहीं, परन्तु जहां श्रुति स्मृति में परस्पर विरोध पायाजावे वहां श्रुति के अनुकूल ही सब कार्य कर ने चाहिये इस में पूर्व मीमांसाकार जैमिनि महर्षि ने श्रुति प्राकृत्या प्रिकारण में यह सिद्धांत किया है कि “विरोधे त्वनपेक्षयस्यादसति ह्यनुमानम्” पू० मी० अ० १ पा० २ श्रुति और स्मृतिका परस्पर जित्तोबहो तो स्मृतिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये और यदि स्मृति में कोई अधिक विषय पायाजाताहो और यह श्रुति में न मिलताहो ता उस स्मृति को अनुमान से श्रुति मूलकही समझलेना चाहिये ।

इस समय दो प्रकार के दल आर्यावर्त में हो रहे हैं एक का अभिप्राय है कि नाम मात्रभी यदि कन्या का पाणिग्रहण संस्कार होगयाहो तो फिर वह जन्म केदिनी होगई अब उसका संस्कार विवाहके साथ नहीं करना चाहिये ।

दुसरे दलका विचार है कि कैसी ही विधवा हो सत्र का जो (पुत्रि या कन्या है) पुन संस्कार होना चाहिये परन्तु हम इस पुस्तकमें केवल अक्षतयोनि कन्या अर्थात् जिसका पाणिग्रहण संस्कार मात्र हुवा है और पति समागम नहीं है धर्मशास्त्रानुकूल पुनः संस्कार होना सिद्ध करते हैं ।

आज कल पुनर्विवाह विधि निषेध रूप अनेक प्रजा का आन्दोलन

न हो रहा है और कोई २ अक्षतयोनि कन्याओं के भी पुनर्विवाह । निषेध करते हैं और युक्ति भी अनेक प्रकारकी उपस्थित करते कि यदि पुनर्विवाह होनेलोगा तो जो स्त्रियां कलहकारिणी होंगी ।र जिनका चित्त अपने पतिसे न मिलेगा वे पुनर्विवाह आश्रम लजानेसे विपादि देकर पतिघात करेंगी और पतिका भय स्त्रियों । न रहेगा स्वेच्छाचारिणी होजावेंगी इत्यादि हानि बताते हैं ।

प्रथमतो इसका यह उत्तर है कि ऐसी स्त्रियां जिनकी बुद्धि यभिचारादि दुराचरण की ओर झुकी है क्या अब नहीं हैं । दूसरे ।ह भी विचारणीय है कि जितनी आपत्ति पुनःसंस्कारके नहोने से भोगते और जैसे २ भ्रण हत्यादि पापहोते हैं उसकी अपेक्षा पुनर्विवाह के होने में बहुतही न्यून आपत्ति होगी कदाचित् कोई स्त्री किसी विपेश कारण से पतिघात भी करे तो भी नीचों के साथ बड़े कुलकी स्त्रियों के निकलजाने वा गुप्तराति से व्यभिचार होकर गर्भपात आदि से होने वाली आपत्तियों की अपेक्षा पुनर्विवाह की आपत्ति ध्यानदेने योग्य नहीं है ऐसे तो प्रायः सबही कर्तव्य कामों में कुछ न कुछ विघ्न खड़े होतेही रहते हैं उस में धर्मशास्त्रों और वेदों के अनुयायी विद्वानों का यही निश्चय चला आया है कि जिन कार्यों के करने में अधर्म विघ्न हानि इत्यादि न्यूनहो सुख लाभ और धर्म अधिक होवे कर्तव्य समझे जाते हैं ।

हमारे धर्म शास्त्रों में सब प्रकार के धर्मों में दो भेद कियेगये

है एक सनातनधर्म और दूसरा आपद्धर्म, जिसकाल में समय :
 हेर फेरसे धर्म का पालन नहीं होसकता हो उस समय मनु
 आपद् धर्म से निर्वाह करे किन्तु सर्वथा धर्म का त्याग कर, अथ
 में फैसलाने की अपेक्षा से आपद् धर्म अनुसार निर्वाह करना अत
 न्तही उत्तम है परन्तु आपद्कालका धर्म सनातन अथवा उत्त
 धर्म का वाक्य नहीं है अर्थात् जो सनातन धर्म का पालन या
 करसके उसको आपद्कालीन धर्मके अनुसार वर्तना आवश्यक नहीं है

इस प्रसंग में भी पुनर्विवाह को न करके यदि सनातनधर्म :
 पालन स्वी करसके तो उसके लिये पुनर्विवाह का विधान नहीं
 किन्तु जो विधवा होकर ब्रह्मचर्य व्रतसे नहीं रहसकती हैं अ
 भोगमें इच्छा रखती हैं या गुप्त रीतिसे व्याभिचार गर्भपात करनेवा
 वा नीच जातियोंके साथ इच्छानुसार निकल जायें और दोनों कु
 (पिताश्वमुर) को दाग लगावे उनका यथायोग्य इच्छा अनुसार पुनर्विवा
 आपत्काल के निवारणार्थ करदेना अधर्म नहीं है किन्तु धर्मही है

परन्तु जिनका विवाह विधि रहित हुआ हो या जिनका पाणिग्रह
 संस्कार होजाने पश्चात् पतिसे संयोग न हुआ हो तो ऐसी कन्या
 रा विधवा विवाहनहीं कहल्योगा क्योंकि उनका कन्यात्व नष्ट ना
 हुआ है इसलिये वह वस्तुतः कन्याही है ।

परन्तु हमारे सनातनी भाटियों को पोथाधारी पंडितों ने ऐस

दृढ़ विश्वासकरदिया है कि विवाह होने पश्चात् उसका कन्यात्व नष्ट होजाता है और इसकी पुष्टि में मनुजी का यह प्रमाण देने हैं जिसे इस बातकी गंध तकभी नहीं है ।

म० अ० ८ श्लोक २२६

पाणिग्रहणिका मंत्रा नियतं दारलक्षणम् ।

तेषामिष्टानु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमेपदे ॥

अर्थ—पाणिग्रहण सम्बन्धि जो मंत्र हैं उनके ही पढ़नेसे दारलक्षण होता है अर्थात् स्त्री बनती हैं, उनकीपूर्ति विद्वानों ने सप्तपदी में कही है अब पाठकगणविचार सकते हैं कि इस में कन्यात्व का दूरहोना कहाँ आया किन्तु इस श्लोक का यह अभिप्राय है कि यदि कोई वाग्दान इत्यादि से दारलक्षण मान बैठे तो नहीं होसकता है दारा वा स्त्री जबही बनती है जब सप्तपदी होजाती है ।

कन्या शब्द कई अर्थमें आता है (?) कन्या शब्दपुत्रीवाचक है जैसे रामदत्तकी कन्या ।

(२) कन्या शब्देनलज्जाऽऽद्याभिज्ञान रहित वयो युक्ता विवक्षिता तथाच पुराणम् ।

कन्या शब्द लज्जा आदि कम समझ अवस्था के वास्ते भी आता है जैसे पराशर माधव उद्धृत ।

यावन्न लज्जितांगानि कन्या पुरुष सन्निधौ
योन्यादीनि न गृहेत तावद्धवति कन्यका ॥

अर्थ—जबतक कन्या पुरुष के पास जाने में अंगों से लज्जानक्ष
करे और 'योन्यादि' न छिपाये तबतक कन्याही होती है, परन्तु हमारा
अभिप्राय इन दोनों प्रकार की कन्याओं से नहीं है हमारा अभिप्राय
उस कन्या से है जिसका पुनः संस्कार वैदिक मंत्रों से होता है ।

“कन्यायाः कनीनच । अ० ४० । सूत्रस्य महाभा-
ष्यं कन्या शब्दोऽयं पुंसाभि सम्बन्ध पूर्वके सप्तयोगे
निवर्त्तते । अत्र कैश्यटआह—शास्त्रोक्तो विवाहोऽभि
सम्बन्धस्तत्पूर्वके पुरुष संयोगे कन्याशब्दो निवर्त्तते ।
यातुशास्त्रोक्तैर्न विवाहसंस्कारेण विना पुरुषं युनक्तिसा
कन्यात्वं न जहाति”

अर्थ—(कन्यायाः कनीनच) इस सूत्र पर महा भाष्य कार और
कैश्यट ने कहा है कि जिसके साथ वेद शास्त्रोक्त विवाहहो उस
विवाहित पतिसे संयोग होने पश्चात् कन्यत्व नष्ट होता है और जो
शास्त्रोक्त विवाह संस्कार के बिनाही पुरुष से संयोग करलेवे वह
कन्याही बनी रहती है, इसी लिये कन्या के पुत्रको कानीन कहते हैं ।

यह पहिले लिख आये हैं कि महाभाष्यकार और कैश्यट ने

कन्यायाः कनीनच" इस सूत्रके भाष्य में यह लिखा है कि वेद
 सूत्रोक्त विवाहितं पतिसे संयोग होने पश्चात् कन्यात्व नष्ट होता
 अर्थात् विवाह संस्कार मात्रसे नष्ट नहीं होता है ।

ताः क्षतयोनेयो वैवाहिक मंत्रैः संस्क्रियमाणाः । अपि
 यस्माद् पगतधर्मविवाहादि शालिन्यो भवन्ति नाऽसौध-
 न्यो विवाह इत्यर्थः ॥ न तु क्षतयोनेर्वैवाहिक मंत्रहोमादि
 निषेधकमिदम् । या गर्भिणी संस्क्रियते तथा बोद्धुः कन्या
 समुद्भवमिति मनुनैव क्षतयोनेरपि विवाहसंस्कारस्य व-
 क्ष्यमाणत्वात् ॥ देवलेन तु गान्धर्वेषु विवाहेषु पुनर्वैवा-
 कोविधिः । कर्त्तव्यश्च त्रिभिर्वर्णैः समयेनाग्निसाक्षिकः ॥
 इति गान्धर्वेषु विवाहेषु होममंत्रादि विधिरुक्ता । गान्ध-
 र्वश्चोपगमनपूर्वकोऽपि भवति तस्य क्षत्रिय विषये सुधर्म-
 त्वमनुनोक्तम् । अतः सामान्यविशेषन्यायादितरत्रिषयो
 ऽयं क्षतयोनिविवाहस्याधर्मत्वोपदेशः ॥

इस सबका अभिप्राय यह है कि क्षतयोनि स्त्री दो प्रकारकी
 होती हैं एक तो शास्त्रोक्त विवाह से पूर्वही किसी के साथ संयोग
 होजावे । द्वितीय शास्त्रोक्त विवाह से प्राप्त हुये पति से संयोग होना

उन में से पहिली का विवाह वेद मन्त्रों से होसकताहै और देवल ऋषि के मन्त्र से गान्धर्व विवाह हुये पर क्षतयोनि का पुनर्विवाह वेद मंत्रों से होसकता है परंतु मनु महाराजने उन द्वितीय प्रकारकी क्षत योनि कन्याओंका वेद मंत्रों से विवाह होना अर्थम कहा है कि जिनका शास्त्रोक्त विराहित पति से संयोग होचुका हो इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनका शास्त्रोक्त विवाह प्राप्त पतिसे संयोग नहीं हुआ वे वस्तुतः कन्याही हैं, उन अक्षत योनि कन्याओंका विवाह वैदिक मंत्रोंसे ही होना चाहिये तथाच मनुः ।

साचेदक्षत योनिःस्याद्भूतप्रत्यागतापिवा ।

पौनर्भवेन भर्ता सापुनः संस्कारमर्हति मनुः । १ ।

अर्थ—जिसका पतिने परित्याग कियाहो वा अपनी इच्छासे स्त्रीने (किसी दोषविशेषके कारण) पति का त्याग कियाहो ऐसी स्त्री यदि पूर्वपतिसे बिना संयोग पायेहुईहो तो फिर संस्कार करनेके योग्यहै ।

पाणिग्रहेमृतेवाला केवलं मन्त्रसंस्कृता ।

माच अक्षत योनिःस्यात् पुनः संस्कारमर्हति । वसिष्ठः ।

अर्थ—विवाह होने पश्चात् यदि बरकी मृत्यु होजावे और उस कन्या का केवल मंत्र संस्कार होगयाहो अर्थात् उस कन्याका पतिसे संयोग न हुआ हो तो वह फिर संस्कार करने योग्यहै यानी उसका फिर दूसरे से विवाह करदेना चाहिये ।

अक्षता भूयः संस्कृता पुनर्भूः ॥ विष्णु ॥ ३ ॥

अर्थ—अक्षत योनि स्त्री का यदि फिर विवाह संस्कारहो तो उसे पुनर्भू कहते हैं ।

अक्षता चक्षता चैव पुनर्भू संस्कृता पुनः ॥ या०व ४ ॥

अर्थ—अक्षत योनिहो वा क्षत योनिहो दुबारा विवाह संस्कार होने से पुनर्भू कहाती है ।

वरश्चेत् कुलशीलाभ्यां न युज्येतकथञ्चन । शा०त० ५ ।

नमन्त्राः कारणंतत्र नचकन्याऽनृतंभवेत् ॥

समाच्छिद्यतुतांकन्यां वलादक्षतयोनिकाम् ।

पुनर्गुणवतेदद्यादिति शातातपोऽब्रवीत् ॥

अर्थ—(विवाह होने पश्चात् की वार्ता है) कथंचित् यदि वर कुल और स्वभावका दुष्टहो तो वहां मंत्र पढ़ेजाना कारण नहीं होगा और वह कन्याही बनी रहेगी ॥ १ ॥ यदि वह कन्या अक्षत योनी है तो जोरसे उसे छीन लाकर फिर गुणवान पुरुषको देदे यह शाता-तप कहते हैं ॥ २ ॥ नारद स्मृति

कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणपूर्विका ।

पुनर्भूः प्रतिमा ज्ञेया पुनः संस्कारकर्मणि ॥ १ ॥

कन्यैवाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहण दूषिता ।

पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमर्हति ॥ २ ॥

कौमारं पतिमुत्सृज्ययात्वन्यं पुरुषंश्रिता ।

पुनः पत्युर्गृह मियात्साद्वितीयां प्रकीर्तिता ॥ ३ ॥

अर्थ—जो कन्या अक्षतयोनि है और उसका पहिले विवाह हो चुका है उसे प्रथम पुनर्भूजानना और वह संस्कार करने योग्य फिर है । १ ।

जो अक्षतयोनि कन्या है और केवल विवाह ही होगया है वह प्रथम पुनर्भू कही जायगी और वह फिर विवाह करने योग्य है ॥ २ ॥

बाल्यावस्था के पति को छोड़ जो दूसरे पति के आश्रय होकर फिर उसी पति के घर आजावे तो यह द्वितीय पुनर्भू कहलाती है ॥ ३ ॥

पराशरमाधवः ॥ ७ ॥ यत्र ४९१ आचारकाण्डम्

हीनस्य कुलशालाभ्यांहरन् कन्यांनदोषभाक् ।

न मन्त्रः कारणं तत्तनच कन्याऽनृतं भवेत् ॥

अर्थ—जिसका कुल और स्वभाव अच्छा नहीं उस से (विवाह के पश्चात्) कन्या का छीनलेना दोष नहीं और वहां मंत्र पढ़ेजाना भी कारण नहीं और वह कन्या ही रहती है ।

वरयित्वा तुयः कश्चित् प्रणश्येत्पुरुषोयदा ।

ऋत्यागमांस्वीनतीत्य कन्याऽन्यंवरयेद्वरम् ॥ का०८॥

अर्थ—जो पुरुष कन्याको विवाह विधिसे स्वीकार करके नष्ट हो जायतो कन्या आगामी तीन ऋतुओं को छोड़ के अन्य वरके साथ विवाह करलेवे, इसको माधवाचार्य ने पराशर के भाष्यमें देशांतर गमन विषय में लगाया है ।

उद्वाहितापि साकन्या न चेत्संप्राप्तमैथुना ।

पुनःसंस्कार मर्हेत यथा कन्या तथैव सा ॥ ना०९

अर्थ—विवाही हुई भी कन्या यदि मैथुन को प्राप्त नहीं हुई है अर्थात् अक्षत योनि है तो वह फिर विवाह संस्कार करने योग्य है जैसी कन्या वैसीही वह है ।

जो लोग वेद शास्त्र को मानकर उनपर चलने वाले हिन्दू हैं उनके लिये तो वेदकी एक ऋचा और शास्त्रका एक श्लोक बहुत है पर जो लोग वेद विरोधी हैं और हिन्दू नहीं हैं उनके लिये बड़ेर पोथे भी कुछ नहीं हैं ।

शास्त्र जानने वालों के लिये शास्त्रीय प्रमाणही पूरे हैं इस लिए बढ़ाकर लिखना व्यर्थ समझता हूँ पर जो शास्त्र नहीं जानते उनको संसार की बुराई पर ध्यान देना चाहिये, कन्या पुनः संस्कार हिन्दू के यहां बन्द होजाने से करोड़ों औरतें बालपन से विधवा बन दुख सागर में डूबरही हैं, यद्यपि शास्त्र के अनुसार वे विचारी निर्दोष कुमारीही हैं पतिविना समुरे नइहरे दोनों में निरादर पाती हैं, काम

को न सह व्यभिचार में पड़ने से गर्भ गिराती रहती है, नये जन्मे प्यारे बच्चों को राक्षसी के समान काट फेकती है, मुड़ी मरोरकर जमीन में गाड़देती है वा नदियों में बहादेती है पकड़ जाने पर सत्कार से दण्ड पाती है, माता पिता स्वमुर के कुलमें कलंक लगाती है और हिन्दू समाज को पातित बनाती है, इस प्रकार के अनेकों अत्याचार दिनरात होने ही रहते हैं, सब हिन्दू इन बातों को जानते हैं और आँखों देखते रहते हैं इसलिये बहुत कहने की जरूरत नहीं ऐया कौन निर्दोष होगा जो इनके दुखसे दुखी न हो परतौभी हिन्दू इन विचारियों की चिल्लाहट पर कुछभी ध्यान नहीं देते, इसलिये सज्जन लोगों से प्रार्थना है कि इस छोटी पुस्तक को पढ़कर मन्यक्ष गुणियों पर सोचें और विचारें तब यदि दया रखते हों यदि अपने समान सब का दुख समझते हों देश समाज का हितके लिये दुखियों का दुख दूर करना चाहते होंतो मेरी सहायता को दृढ़ होकर प्रत्यक्ष खड़े हों जिससे इनविचारियों का जीवन सफल हो, यह पुस्तक लोगों को जगाने ही के लिये छापी जाती है, समाज का सुधार करना, मनुष्यता मुख्य कर्त्तव्य है, बुराई को हटानाही धर्म है, वेद पुण्य और शास्त्रका मुख्य आशय लोक और परलोक का सुख साधन भर है पर इन बातों पर ध्यान नदेकर जो लोग निरे शान्त्रार्थ-भिमानों और हठों हैं तथा बुराईयों की पुष्टिही के लिये कमर बांध वेदशास्त्रके श्लोकों का अर्थ बदलने और खंडन करने मेंही अपनी

पंडितार्ह समझते हैं उनसे विनय पूर्वक मेरी यह चैलेंज यानी ललकार है कि मुझसे शास्त्रार्थकर निवटारा करलें कि बाल विधवाओं को पुनर्विवाह शास्त्रीय लोक के अनुसार है यानहीं यह चैलेंज विशेषकर उन पंडितों पर समझना चाहिये जो बालविधवा विवाह को शास्त्र विरुद्ध और बुरा समझते हैं।

शास्त्रार्थ के नियम.

- (१) शास्त्रार्थ लिखकर भाषा में होगा जिसको सब समझ सकें।
- (२) श्रुति, स्मृति पुराण में, श्रुति स्मृतिसे और स्मृति पुराण इत्यादिसे बल बतौर हैगी।
- (३) श्लोकों का ठीक २ अर्थ लिखना होगा, चांदी प्रति बांदी दोनों के लेख अवलाहितकारक नाम मासिक पत्रमें छापदिये जायेंगे और शास्त्रार्थी महाशय के पास भेजदिये जायेंगे सचाई बुझाईका निर्णय पाठकलोग आपही करलेंगे।

श्रोत्रिय शंकरलाल छत पुस्तकें.

विधवा पुनः संस्कार => ॥ वर्णव्यवस्था => गंगामहात्म्य => इतिहास पुराण स्मृति नहीं ॥ स्त्री अधिकार सीमांसा => फरियाद बेवा उर्दू स्त्री की बनाई => वनितावन्धु स्त्री कृत =>

मिलनेका पता—श्रोत्रिय शंकरलाल विजनौर

१००० रुपया इनाम.

हम भारतवर्ष के सब पंडितों से बाल विधवा विवाह पर शास्त्रार्थ का तैय्यार हैं जो पंडित अक्षतियोनि विधवा विवाह का खंडन करते उनको हम १,००० रुपया इनाम देंगे।

बालविधवा विवाह प्रचारक सभा.

यह सभा दो वर्ष से स्थापित हुई है इसके सभासद बड़े २ योग पुरुष हैं, यह गरीब विधवाओं का विवाह अपने खर्च से करादेती है और जिस विधवा के माता पिता विवाह नहीं करना चाहते उनका विवाह यदि वह १६ वर्ष से ऊपर है तो सभा खुद उसकी दख्खीस्त पर योग्य वर के साथ करादेती है।

अवलाहितकारक.

इस नामका मासिक पत्र श्रोत्रिय शंकरलाल द्वारा सम्पादित होकर प्रत्येक मास की १५ तारीख को प्रकाशित होता है जिसमें अक्षतयोनि विधवा विवाह मंडन धर्मशास्त्र के प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है वार्षिक मूल्य १।) स्त्रियों से ॥=) मात्र लिया जाता है

श्रीराम शर्मा—मैनेजर अवलाहितकारक विजनोंर.

॥ ओ३म् ॥

लबिलाहट भजनमाला ॥

१. भजन ।

नेरान्तारी तू परम उपकारी तू देवों के देव कहाओ ।

मैं मूख मेरी टूटीसी नैया लगाओ स्वामी पार (टेक)

तो हरि शरण में लेवो अपना ज्ञान प्रभू हमको देवो ।

मैं से अब तो बचाओ स्वामी ॥१॥

माथ ने मुझको घेरा, लोभ मोह ने करलिया डेरा ।

पना शरण में लेवो स्वामी ॥२॥

बको हरि विद्यावल देवो पूर्वता सारी हर लेवो ।

ध्या का धूपन पढ़नांवा स्वामी ॥३॥

समाज के तम एक स्वामी न्यायाकारी और अन्तर्यामी ।

सृष्टि के रचता कहाओ स्वामी ॥४॥ प्रभू तूम ॥

२. भजन ।

पड़ी भँवर में नैया नाथ इस तारदे तारदे तारदे । (टेक)

आवे हे नजर किनारे हम इसी से हिम्मत हारे हरे ।

बदे तीनों ताप हमारे कृपा कर इन्हें टारदे टारदे टारदे ॥१॥

मेरे पांवों तो बेरी सङ्ग में, नहीं बाहर भीतर इसी अङ्ग में
 कर दिया इन्होंने अति त्रुट में नाथ इन्हें मारदे ३ ॥२॥
 यह मनुष्य का वेद दुःखघार है यह मौका न बारम्बार है हरे ।
 हे ईश्वर तू सर्वाधार है जीवन का हमें सारदे ३ ॥३॥
 जो तेरे दरपै आवे वह मन इच्छा फल पावे हरे ।
 पद तेजसिंह कथ गावे हमें भी फल चारदे ३ ॥४॥

३ कठवाली ।

ईश्वर तুমही सर्वाधार सब का पालन करनेवाले (टेक)
 तुम हो अजर अमर निराकार हो सबके सृजनहार ।
 तुमने रचा सकल संसार ए हिरण्यगर्भ कहलानेवाले ॥१॥
 तुम हो व्यापक जगदाधार कोना औपधी अन्न तयार ।
 जो पा जीवों का आधार, अथ पितृव्य कहलानेवाले ॥२॥
 तुम हो न्यायाधीश सरकार हो दुष्टों के रुखानेहार ।
 नहीं झूठों की सुनो पुकार, अथ न्यायाकारी कहलानेवाले
 तुमने कीनी दया अपार दीना वेदों का भंडार ।
 ऊधो करले कुज उपकार अथ मनुष्य तन पानेवाले ॥४॥

४ कठवाली ।

मुनिवर दयानन्द महाराज भारत दुःख पिटाने वाले (टेक)

मौ रोती थीं जार बेजार नहीं मुनता था कोई एकार ।

तुमने की दया अपार अय गोशाला बनाने वाले ॥१॥

तुमने कीना ऐसा बिचार, खोले दीनालय एकवार ।

कीना भारत का उद्धार, अय ओफनेन चलाने वाले ॥२॥

यह आपका है उपकार, कन्याशाला हुई तय्यार ।

पढ़कर होमी विदुषी नार, अय पुत्री हित चाहने वाले ॥३॥

ब्राह्मण सोये थे पाँव पसार, नहीं करते थे देश सुधार ।

तुमने कीना फिर हुशियार, कुल के दीप कहलाने वाले ॥४॥

यहाँ पर रोती थीं विधवा नार, दुःखों से करती थीं हाहाकार

काई खाती थीं पैनी कटार, उनकी धीर बैधाने वाले ॥५॥

भारत नैया थी मँजधार, तुमने आन लगाई पार ।

ऊशोराम को दिया निस्तार, खेवा पार लगाने वाले ॥६॥

५ दादरा ।

मेरा वैदिक फुलवरिया को मन तरसे (टेक)

अङ्गोंको सङ्गें उपाङ्गोंकी नहरें, उपनिषदोंकी क्यारीमेंरङ्गवरसे

हवन यज्ञ से पवन सुगन्धित, उमगे जिया दिया सरसे ॥२॥

ब्रह्मचर्य की ज्ञान वसत यहाँ, वहाँ जाने की विनती कहुँ हरसे

शान्तिस्वरूप शान्तिरस आत्मा, ज्ञान योग बैरागन में ॥४॥

तो युवान रंडी की लइकी, कर शूद्धार बैठे आ खिड़की ।

देख रूप को अग्नि भइकी, आग लगा धन माल को,

बहनों ने तजी लुगाई ॥३॥

धरो ध्यान जो तुमहो सुरता, पाप कण्ठ में लगरहे गोता ।

तेगसिइ देखे करोता, ऐसे अनर्थ हाल को,

अव कितने बने जवाई ॥४॥

८ दादरा ।

पहनो पहनोरी मुहागना ज्ञान गजरा । (टेक)

दया धर्म की ओढ़ो चुँदरिया, श्रीलका नेत्रों में डालो कजरा ॥१॥

लाज करो तुम पर पुरुषों से, अपने पति का देखो मुखरा ॥२॥

साँस सुंमर की सेवा कीजो, अपने पति से न कीजो झगरा ॥३॥

कहे अनाथ बिन बिद्या री बहनो, सहती हो तुम अति

दुखरा ॥ पहनो पहनो री तुम ॥४॥

९ भजन ।

इत्यारे आठ कसाई, महाराज मनु बतलावे । (टेक) प्रथम

सलाह दे पशु कटावें । हाइ मांस के मजा बतावें । बन के नावते

जीव मरावें, गंगे पशु कटावे ॥ महा० ॥१॥ दूजा कसाई वह कह-

लावे । हाइ मांस जा काट गिरावे । कतक पशु की खाल छुड़ावे,

खट २ छुरी चलाते ॥ महा० ॥२॥ तीजा कसाई काटन बाळा ।
 और बलिदान चढ़ावने वाला । पशु के मांस निकारने वाला, कत्ता
 कर जिवद कराते ॥ महा० ॥३॥ चौथा बसि खरीदन बाळा ।
 सलहा कर पशु लाते ॥ महा० ॥४॥ पंचवा बसि पशु
 की दलाली खाते : : : : :
 हेतु पशु देनेवाला । धूँके चौपे बेचनेवाला, कसाई के खूँटा बंधाते ॥
 महा० ॥५॥ छठवा मांस पकाने वाला । वेग में लाश जलानेवाला ।
 चौका मरघट करने बाळा, घर भीतर लाश जलाते ॥ महा० ॥६॥
 सप्तम् मांस परोसन वाला । परसादी केहूँ बाँटन वाला । मोल
 बाजार से लाने वाला, मांस से घोंद फुलाते ॥ महा० ॥७॥ अष्टम
 मांस निगलने वाला । चौपा चौपा खाने वाला । शर्मा मुर्दा भस्मने
 वाला, पेट को कूड़ा बनाते ॥ महा० ॥८॥

१० कठगाली ।

अब ना करना इनसे प्यार । जो तुम सुख बठाना चाहो । टेक
 रण्डी होती पकी मक्कार धन हरलेती तुमसे प्यार ॥ नालिश दिगरी
 कर दे तैय्यार । जो तुम ॥१॥
 घर में छेती तुम्हें फुलाय आतश टीका बेत लगाय । तेल
 खंटाई से करियो भचाय । जो तुम ॥२॥

मिच खटाई से करो इन्कार मरहम पट्टी करो तयार । वैद्य को
कुसी दीजो डार । जो तुम० ॥३॥

लिया पहाड़ी तोता पाल खायो खुश्क चने की दाल । हाथ में
लेयो नीम की डाल । जो तुम० ॥४॥

जब होजावे कंठ में साल मुँह से लगी टपकने छार । जानो
पड़ा आम का पाल । जो तुम० ॥५॥

सड़ कर होगये तुम बेहाल चलते अजब निराळी चाल ।
रक्खो मक्खी का अब ख्याल । जो तुम० ॥६॥

जो थी सुन्दर घर की नार । अब तो करने लगी व्यभिचार ।
मनमें कुछ ता करो विचार । जो तुम० ॥७॥

अब भी मानो बात हमार । मत जावो डायन के द्वार । ऊधो-
राम की यही पुकार । जो तुम० ॥८॥

१२—सिरपर काल रहा ललकार, कुछ सोच समझले प्राणी (देक)
कहां राम और लक्ष्मण आता, कहां गई वो जानकी माता । इहे

सभी छोड़ कर हमसे नाता, गये स्वर्ग सिधार ॥१॥

कहां शङ्कर, कहां दयानन्दस्वामी, नहीं हकीकत हरिचन्द्रदानी, इहे
एकर कर चलेगये ज्ञानी, अब तो करो विचार ॥२॥
बाल अवस्था खेल गँवाई, विषयों में खोई तरुणाई इहे ।

दृढ़ भया कुछ कराने जाई, रोता फिरे गवार ॥३॥
 नेक कमाई कर कुछ प्यारे, जो तेरा परलोक मुधारे । हयो ।
 धर्म जायगा साथ तुम्हारे, ऊधो, कहत पुकार ॥४॥

११ दादग

दयानन्द जी जगत का चिताय गये (टेक)
 कुरान और पुराणों के धुँ उड़ाये, वेदों के ज्ञान दर्साय गये ॥१॥
 बाममार्ग जो फैल गया था, उसे सत्यानाशी ठहराय गये ॥२॥
 गाँजे चरस की उड़ात बिलम, उन्हें हवन की रीति सिखाय गये ॥३॥
 ऊधोराम कहाँ तक गुणगाव, ऋषियों के नाम लिखाय गये ॥४॥

१२ दादरा

मन मधु से मोति न छाया रे (टेक) ॥
 रात दिना विषयन में ढोले, ईश्वर को नहीं छाया रे ॥१॥
 बाली अवस्था खेळ में कदगई, कठिन समय अब आया रे ॥२॥
 बाप भाई मेरा मान न करते, जयते में मणिग मंत्राया रे ॥३॥
 भोरी फिरत सीवर्ष की प्रतिज्ञा, उसे दसदिनही पीछे भुलाया रे ॥४॥
 खाने पहरने से ईसने से खोया, बाह अच्चा प्रेम निभाया रे ॥५॥
 ऊधो उसके खेड़े बस्यो, जिनी विषवा, विवाह चंकाया रे ॥६॥

१३ कव्वाली

नैया धर्म पड़ी पझधार, इन्वर पार लगाने वाले (टेक)

नहीं रहा अब कोई वीर, जो कोई हरे हमारी पीर ।

आखें लावें भर रे नीर, तुम्हीं हो कष्ट मिटाने वाले ॥१॥

हम हैं निर्बल विधवा बाल, सुख की भूल गई सब ख्याल ।

बाले पीनप करगये काल, पेरा मान रखाने वाले ॥२॥

श्रावण तीजों का ल्योहार, हंस रे मंखियां करें शृङ्गार ।

माथे बंदी गल में हार, मुख में पान रचाने वाले ॥३॥

प्रभू मुनो हमारी देर, विपत्ती पड़ गई हम पर देर ।

ऊधो कर्मन का ये फेर, शङ्कर लाज बताने वाले ॥४॥

१९-विरजानन्द के शिष्य ने ऋषि ऋण दिया उतार (टेक)

जब भारत युद्ध हुआ भारी, थी दगति आय पधारी,

सोये थे पाँव पसार ॥१॥

तब कृष्ण स्वर्ग पधारे, नहीं रहे थे अजन प्यारे,

हुए मतवादि हजार ॥२॥

नहीं नित कर्म जाने थे, लाखों ईश मान थे,

बड़ी घर घर तकगार ॥३॥

मा वाप से नेश तोड़ा, विद्वानों से जाता जोड़ा,

विद्या पेदी अपार ॥४॥

दयानन्द की पदवी पाई, वेंशों में धूम मचाई,

वेद का किया प्रचार ॥५॥

जो मूर्तिक पूजक माई, वस्तुको दिया समझाई,

ईश का नहीं अवतार ॥६॥

जो लाखों विषया रोती थी, नाटक में जान खोती थी,

तुम्हारा किया उनका उद्धार ॥७॥

ब्रह्मचर्य की रीति चलाई, गुरुकुल दीने खलवाई,

देख लो जा हरिद्वार ॥८॥

कहे ऊधोराम समझाई, दयानन्द ने कर दिखलाई,

तुम भी कुछ करो उपकार ॥९॥

१७-हा छोड़ गए भर्तार, लमर मेरि कैसे बटे आली ।

आम पके मड़ये गदराये, बौर सभो पोछे ले आये ।

चिरवा लहर दे लहराये, कूट चला माली ॥१०॥

मुझको होगया सोच अपारा, अर दुनियां में नही गुजारा,

कोन रहा अब सी बने हारा, मूखी जाय दाली ॥११॥

एक तो हम विद्या से हारे, दूजे फूटे भाग हमारे,

लक्ष्मीराम ईश गुण गावें, मुझ दुखिया को क्या समझावें,
घन और धाम अब नाय सुहावें, लगी कर्म ताली ॥४॥

१४ भजन ।

नैनन जलधार, देख बाल विधवन को । टेक)

हाथ कैसी चिढ़ी आई, चेचक में मरे जमाई,

हिये में लगी कटार ॥१॥

मा, बाप भाई रोते हैं, आंसु से मुख धोते हैं,

बेटी क्या जाने सार ॥२॥

झट मा ने पुत्री वुलाई, ली गोद उसे बिठलाई,

फाड़ी चूरियों की लार ॥३॥

अनवट विच्छे नय्ये वाली, सब रोते २ काली,

निकाला गल से द्वार ॥४॥

सिर पीट माय रोती है, पर कन्या खुश होती है

मांगे गुड़ियों की पिठार ॥५॥

सिर का शृङ्गार उतारा, और गोला बख्श डाला,

बनादी विधवा नार ॥६॥

मुझे बालापन में ब्याहा, अब विधवा कर बिठलायो,

नही देखा भतीर ॥७॥

कहे ऊधोराम समुझाई, खनो बेदी के अनुगई ।

॥१॥ ॥ ॥ करो फिर से संस्कार ॥७॥ ॥ ॥ ॥

१९- हाथ मोरी विपत्ता कौन हरे (टेक)

स्वामी छोड़ परलाक सिधारे, भारन दिया न धरे ॥१॥ ॥ ॥

कामदेव घेरो मर्म भेद करे, नैनन नीर हरे ॥२॥ ॥ ॥

सास निर्झई ताने पारे, ननदी रार करे ॥३॥ ॥ ॥

निष्कर समुदा नन बेददी, घर से बाहर करे ॥४॥ ॥ ॥

मात पिता भ्राता, शक्तिन, नित भावन, गिया म जर ॥५॥ ॥ ॥

सकू सहेली पास न बैठ, छाँद न हम पै परे ॥६॥ ॥ ॥

कोटि यत्न कर, सज्जन हारे, विपत्ति न टारी हरे ॥७॥ ॥ ॥

ऊधोराम रह रू, गिया आबे, विपद्, खाप मरे ॥८॥ ॥ ॥

(राम. मि. न. को जातोही माता, इस तर्ज पर)

२०- योगिन बनकर जाती-री माता (टेक)

मेरे पति की मृत्यु भई है, अब नहिं नगरी-सुहाती ॥१॥ ॥ ॥

अनरु विछुये नय भोर-बाली, सुसकी कछु नहिं आती ॥२॥ ॥ ॥

पण्डितों ने मेरा खून किया है, रात दिन विछखाती ॥३॥ ॥ ॥

वैधव्य दुःखमे कहां भली या, जन्मतही विपपाती ॥४॥ ॥ ॥

ऊधोराम निर्झई हई, स-कछु नही पार बसाती ॥५॥ ॥ ॥

स्वामी गये परलोक परलोक गये महाराज ।
 आज मुझे शान्ति कहा, परलोक गये महाराज (टेक)
 नी भर मुखड़ा देख न पाई, लुट गया मेरा राज ॥१॥
 बाली उमर मेरी कैसी कटेगी, बिगड़ गये सब काज ॥२॥
 गोदी मेरी खाली पड़ी है, कहते आवे लाज ॥३॥
 युग २ जीवें श्रीव्रीशङ्कर, जिसने निकाला रिवाज ॥४॥
 ऊधोराम अब क्यों रोती है, सुधर गये सब काज ॥५॥
 दुनियां चले सखी चालें में जान गई (टेक)

आज विवाह कल पत्नी मुंडथी, हमारे लिए हीलेहवाले ॥१॥
 आप गली २ कुत्ते भौकावें हम को कुंजी ताले ॥२॥
 दमड़ीकी हड्डिया को ठोकावे परग्वें, हमें भेड़ बकरीसी टालें ॥३॥
 माताभी दुरकरे मुझको दिनभर, पुत्रीको हितचित सेपाले ॥४॥
 आपतो व्याहना प सोतन भी लावें हम को आले वाले ॥५॥
 ऊधो जो बरजे है मुझको विवाह से बदेना विषके प्याले ॥६॥

१५ दादरा ।

दम देके दिलासा में राखो पिया (टेक)
 वादा था हम तेरी और निभायेंगे, सोचो शर्मा ओवो पूरा किया १
 भर्त्ताहो पाछनओ पोपणकरो अब, भौरीपै जैसा था वादाकिया २

धे पता देबारा पाया । उस प्रीतम० :

-मतले नाम जादिर का, बहिना कहना मेरा मान (टुक)
 काहे के कारण प्राण भंवावे, मरने से क्या बालम पावे हरे
 सब कोई तुझको समझावें, क्यों बनती अज्ञान ॥१॥
 क्यों तुझको ऐसी हठलागी, क्यों हम सबकी ममता त्यागी हरे
 तेरी उमर सहज कट जायगी, घर शङ्कर का ध्यान ॥२॥
 काहे के कारण तू रोती, गाय भैंस विधवा नहीं हानी । हरे
 अपना जीवन यूँही तू खोती, नाहक तमै मान ॥३॥
 भ्रात धोय सिर चढ़ी, अटारी, नया दपट्टा ओढ़ लियारी हरे
 ननदूल ने मोट बोली मारी, भली करे भगवान ॥४॥
 सुनकर हृदय लगी, कटारी, मन कापाजी बैठ गुपारी । हरे
 विधवा का जीना दयारी, हत दूँ अपनी जान ॥५॥
 ऊधो, कहे समझ सबी प्यारी, आत्महत्या पाप बढ़ारी । हरे
 अपना पुनर्विवाह करारी, वैदिक आशा मान ॥६॥

२७-हृदय में गाँसी मारे जगत मोटे (टुक)

रादल गर्ज दिया लज्जे, नपेन छुये जल धारे ॥१॥

मधरा सखी शृङ्गार बरत दे, विधवा सरदे मारे ॥२॥

गाँवे मछार दिहोछा झूले, विधवा लड़ी मन मारे ॥३॥

